

॥ श्रीकृष्णः ॥

हरેક વૈષ્ણવ કુટુંબમાં ધાર્મિક જ્ઞાન માટે વસાવવા
લાયક ઉત્તમ ગ્રન્થ ભક્ત શિરોમણિ
કવિશ્રી દયારામભાઈ કૃત

પ્રશ્નોત્તરમાલિકા

શ્રીમદ્ગોસ્વામિકુલકોસ્તુભ-વિદ્યાનિધિ-શ્રીદશીમજીવલલાલજી
મહારાજશ્રીની આજ્ઞાથી

પ્રકાશક—

શાસ્ત્રી ચીમનલાલ હરિરાંકર

સાહિત્યભૂષણ, શુદ્ધાદૈતરંભ.

મંત્રી : શ્રીબાલકૃષ્ણ શુદ્ધાદૈત મહાસલા

બડા મંદિર—સુરત.

સંપ્રાહુક—

છગનલાલ હિંમતલાલ રણછોડભાઈ જોષી

કવિશ્રીના શિષ્ય પૌત્ર, નિવાસ હલોઈ.

સં. ૧૯૮૭

સને ૧૯૩૧

પ્રોત્સાહન રૂ. ૧-૮-૦

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક

૧૬૧૨૧ વર્ગીક

લેખકનું નામ પ્રોફેસર સુભાષી

વિષય કદ્દર

श्रीमद्गोस्वामिकुलकौस्तुभ-विद्यानिधि-श्री१०८श्रीवज्रवल्लभजी
महाराज-सुरत

કવિશ્રીદયારામભાઈના પટ્ટશિષ્ય
રણછોડદાસ હરિભાઈ જોષી
ડભોઈ નિવાસી.

શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ ॥

શ્રીહાણીજીવલ્લભાય નમઃ ॥

ભક્તશિરોમણિ કવિશ્રી દયારામભાઈનું કાવ્ય

દયાસાગર ભાગ ૧લો

પ્રશ્નોત્તરમાલિકા

સંગ્રાહક,

છગનલાલ હિંમતલાલ રણછોડભાઈ જોષી,
કવિશ્રીના શિષ્યપૌત્ર, નિવાસ ડભોઈ.

પ્રકાશક,

શાસ્ત્રી ચીમનલાલ હરિશંકર

સાહિત્યભૂષણ, શુદ્ધાદ્વૈતરાત્ર.

મંત્રી, શ્રીબાલકૃષ્ણ શુદ્ધાદ્વૈત મહાસભા,
બડામંદિર—સુરત.

આવૃત્તિ ૧લી. પ્રતિ ૨૦૦૦.

સંવત ૧૯૮૭

સને ૧૯૩૧

ન્યોછાવર રૂ. ૧-૮-૦

સુરત ચૌટાના પૂલ ઉપર આવેલા “સુરત સિટિ” પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં
વજેરામ માનસિંહે છાપ્યું.

ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૬૧૨૨

કોપીરાઈટ સંગ્રહક જોષી હગનલાલ હિંમતલાલે સ્વાધીન રાખ્યો છે.

પુસ્તક મળવાનું ઠેકાણું—

૧ શ્રીબાલકૃષ્ણ શુદ્ધાદિત મહાસલા,
ઠે. બડામંદિર—મુરત. Surat.

૨ જોષી હગનલાલ હિંમતલાલ
ઠે. મનાપુરને ચકલે
સોનીવગા, શેઠકલીઆમાં
ડભોઈ. Dabhoi.

કવિશ્રીદયારામભાઈના શિષ્યના
પુત્ર હિમતલાલ રણછોડભાઈ
ડભોઈ.

કવિશ્રીના શિષ્યપૌત્ર જોષી
છગનલાલ હિમતલાલ
ડભોઈ.

કવિશ્રીદયારામભાઈના પદ્મશિખ્યાના પ્રપૌત્ર
જોષી શ્રવણલાલ છગનલાલ ડભોઈ.

શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ : ।

સંગ્રાહકની પ્રસ્તાવના.

જન સમાજને જાણાવતાં અમોને ઘણા જ આનંદ થાય છે કે કવિશ્રી દયારામભાઈ પાસેથી અમારા વડીલ (દાદા) શ્રીચુત રણછોડભાઈને અમૂલ્ય ગ્રંથાદિ રત્નો પ્રાપ્ત થયાં હતાં. કવિશ્રીએ પોતાના કરેલા ગ્રંથ અને પદ, કીર્તન, વગેરેનું તમામ સાહિત્ય કૃપા કરીને પૂર્ણ પ્રસાદી તરીકે રણછોડભાઈનેજ આપેલું, અને આશીર્વાદ પણ આપેલો કે આ પ્રસાદી વંશપરંપરા તમારે ત્યાં કાયમ રહેશે અને લૌકિક સાથે અલૌકિક વ્યવહારપરાયણ વૃત્તિ સદા રહેશે. તેઓશ્રીના કાવ્યરચનાના ગ્રંથો તથા ઉપર્યુક્ત આશીર્વાદના ભોગવટા ઉપરાંત તેઓશ્રીએ પોતાના હસ્તાક્ષર, પાદુકા, તંબુરો, અસલ છબી, ચોકી, પત્રાદિક, તેમજ ગોપનીય પદાર્થો તમામ અમારા દાદા રણછોડભાઈને, જેમ વારસામાં પુત્રને ચીજ વસ્તુ આપે, તે પ્રમાણે વારસામાં આપેલા. લૌકિક ચીજ-વસ્તુની વ્યવસ્થા પોતે પોતાની હયાતીમાંજ કરેલી, અને તે સઘળી ઘણે ભાગે શ્રીનિમિત્તે જ અર્પણ કરેલી.

કવિશ્રી ઉપર પ્રેમ ધરાવનાર બીજા પણ ઘણા ભગવદ્દીયો હતા. તેઓ કવિશ્રીના કૃપાપાત્ર હોઈ જે જે ગ્રંથ, પદ, કીર્તન વગેરેની પોતાને જરૂર હોય તે તે લખી લેતા. તેઓએ તે સાહિત્યનો સદુપયોગ કરેલો એ સામ્પ્રતમાં પ્રીતકુલ શક નથી; પરંતુ ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ કરનારાઓ તનુકમી કવિશ્રીના ગ્રંથો અભાવવાની હિલચાલ થઈ ચઈ, ત્યારે એ કૃપાપાત્ર ભગવદ્દીયોના

વંશ્યોએ કયું સાહિત્ય છપાવવા જેવું છે અને કયું નહિ એ બાબતનો જોઈએ તેવો વિવેક વાપર્યો હશે એ બાબતમાં અમને શક રહે છે. સનાતન ધર્મનાં સ્થૂળ તત્ત્વોને પણ સમજનાર માણસને એટલું તો વિદિત હશે કે ધર્મના સિદ્ધાંતો અધિકારી પરત્વે જુદા જુદા છે. જેવો જેનો અધિકાર, તેવું તેને જ્ઞાન આપવામાં આવે, તોજ જ્ઞાન આપનાર તથા લેનારને તે કૃણદાયક થાય. અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યા વગર કોઈ ઉચ્ચ વસ્તુની પ્રાપ્તિ કરી લે, તેથી તેને એકંદરે ક્ષાયદો કદી પણ થતો નથી; એથી ઉલટું બળતે હાનિ પણ થાય છે. મિષ્ટ પદાર્થ બધાને રુચે તો છે, પણ તે પચાવવાની શક્તિ બધાની સરખી હોતી નથી. રોગી હોવા છતાં તેવો મિષ્ટ પદાર્થ ખાય, તો તેને લાભને બદલે હાનિ જ થાય એ દેખીતું છે. ધર્મની બાબતમાં પણ એવું જ છે. ધર્મનાં સત્યો સર્વ કાળમાં સત્યજ છે ને એક રૂપે જ રહે છે, પરંતુ જેમ જેમ હૃદયની ખીલવટ થતી જાય તેમતેમ ઉચ્ચ ને ઉચ્ચ સિદ્ધાંતોની પ્રાપ્તિ થતી જાય તોજ લાભ થાય. આ પ્રમાણે અધિકારનો યોગ્ય વિચાર કર્યા વગર*

Cf. *“How can he who has never seen the image of the true saviour in his heart love Him, and how can he who has once beheld it cease to love and adore Him with his whole mind, and with all the faculties of his soul? But such things are too sacred to be divulged, they will not be understood by those who can not yet rise above limitation. મતલબ કે “જેણે સાચા

કેટલાક કવિશ્રીના ગ્રંથો, ઉપર કહેલા કૃપાપાત્ર ભગવદીયોનાં વંશ્યો તરફથી ગ્રંથ છપાવનારાઓને આપવામાં આવ્યા, તેનું અનિષ્ટ પરિણામ એ આવ્યું કે કેટલેક સ્થળે કવિશ્રીના અભિપ્રાયથી વિરુદ્ધ અર્થો પ્રકટ કરવામાં આવ્યા, તેમજ મૂળ ગ્રંથમાં પણ નવા અક્ષરોની ગોઠવણી કરી મેળવી દેવામાં આવ્યા. અમને જણાવતાં ખેદ થાય છે કે પ્રસિદ્ધ થયેલા ગ્રંથોમાં મૂળ કાવ્યને દોષ લાગે એવા, અક્ષરોના ફારફેરથી અથવા ઉમેરાથી તેમજ માત્રાદોષ વગેરેથી કાવ્યના મૂળ સ્વરૂપને બગાડી નાખવામાં આવ્યું છે. કવિશ્રીએ અતિશ્રમ લઈ કાવ્યરચનાનો તેમજ પિંગળ વગેરેનો વિચાર કરીને જે ઉચ્ચારેલું, તેમાં ઉપર કહેલાં દૂષણો મળવાથી કાવ્યની ખુબી મારીજ નાચ એ સર્વ કોઈ સમજી શકે એમ છે. (આ સ્થળે અમને જણાવતાં હર્ષ થાય છે કે કવિશ્રીએ પોતે “પિંગળસાર” નામનો ગ્રંથ કરેલો છે, અને તે પણ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયે પ્રકટ કરવાની અમને ઇચ્છા છે.) હાલ તો “દયાસાગર” નામથી તમામ કાવ્ય પ્રસિદ્ધ કરવા સ્પુરણા થઈ છે, કેમકે તે ઉપરથી વાંચકની ખાત્રી થશે કે ચાર ખુણાની ઇંટ અફળાઈને જેમ ઢેખાળાનું સ્વરૂપ ધારણ કરે,

ઉદ્ધારકના પોતાના હૃદયમાં કદી દર્શન ક્યાં નથી તે તેને કેવી રીતે ચાહી શકે? તેમજ જેણે એકવાર તેના દર્શન ક્યાં છે તે તેને પુરેપુરા મનથી અને પોતાના આત્માની સમજણી શક્તિઓ વડે ચાહતો તથા પૂજતો શી રીતે અટકે! પણ આ વાતો એટલી બધી પવિત્ર છે કે તેને પ્રકટ કરી શકાય નહિ. એ વાતો જેઓ મર્યાદાથી આગળ વધી શકતા જ નથી તેમનાથી સમજી શકાતી નથી.”

તેવું પ્રકટ થયેલા કેટલાંક કાવ્યો સંબંધમાં થયું છે એમ કહેવામાં આવે તો ખોટું નથી.

અમારા પિતામહ રણછોડભાઈને કવિશ્રીનાં કાવ્યોના અસલ અંથો, હસ્તાક્ષરવગેરે અનેક વસ્તુઓ પ્રસાદીતરીકે મળેલી તે બાબત અમે આગળ જણાવી જ ગયા છીએ. કવિશ્રીના શ્રીકાકુરંજી ક્યાં બિરાજે છે તેના સંબંધમાં કેટલાક તરફથી તર્કવિતર્ક થતા હોવાનું અમારા સાંભળ્યામાં છે, પરંતુ એવા તર્કવિતર્ક કરવાની કંઈ જરૂર નથી. દયારામભાઈના શ્રીકાકુરંજી, જેમની તેઓ સેવા કરતા, તે પણ અમારા પિતામહને પ્રાપ્ત થયેલા હોવાથી હાલ અમારે માથે જ બિરાજે છે, અને તે દયારામભાઈની અમારા વંશ ઉપરની કૃપાનું જ અમે કૃણ સમજીએ છીએ.

અમારા પિતામહ સંવત ૧૯૧૬ની સાલમાં મુંબઈ, સુરત, વગેરેના પરદેશમાં ગયા હતા, તે વખતે આ કવિશ્રીની વાણી લોકમાં એટલી પ્રચલિત નહોતી. તે વાણી પ્રથમ અમારા પિતામહ દ્વારા વધુ પ્રમાણમાં પ્રચલિત થઈ ને જનસમાજને એ કાવ્યોનો રસારવાદ મળ્યો. તે વખતે કવિ નર્મદાશંકર અને દલપતરામભાઈ વગેરે મુંબઈમાં હતા. તેઓએ પણ આ દયારામભાઈની વાણીની કીર્તિ સાંભળી, અને તે પરથી અમારા પિતામહ રણછોડભાઈની બેઠક તેઓએ કરાવી. કવિ દલપતરામભાઈની કવિતા સાથે સરખામણી થતાં દયારામભાઈની વાણીમાં વૈલક્ષણ્ય જોઈ સર્વ સુધારા-વાળાઓની તે સભામાં મળેલા બંધુઓને દયારામભાઈની વાણી ઉપર ઘણો મોહ લાગ્યો. પરિણામે કવિ નર્મદાશંકરે

દયારામભાઈનાં કાવ્ય છપાવવા માટે મળવાની માંગણી કરી,
 એટલે અમારા પિતામહે અધિકાર પરત્વે વિચાર કરી નીતિ,
 ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય વગેરેનાં ટાળીટાળીને કીર્તનો ઉતારાવી
 આખ્યાં અને પ્રથમ તે છપાયાં. એ કાવ્યો જનસમાજે
 જલદીથી વધાવી લીધાં, એટલે એમાંથી આર્થિક લાભ પણ
 છપાવનારને સારો મળે એ સ્વાભાવિક છે. કવિ નર્મદાશંકર-
 ભાઈએ વિશેષ કાવ્યો માટે માંગણી કરી, પરંતુ તે માંગણી
 અમારા પિતામહે સ્વીકારી શક્યા નહિ. આ પરથી કવિ
 નર્મદાશંકરે વડોદરા, અમદાવાદ, સુરત, ડભોઈ, ભરૂચ
 વગેરેના ભગવદીયો પાસેથી હસ્તલિખિત પુસ્તકો મેળવી
 તેમાંથી દયારામભાઈનાં કાવ્યો છપાવવાનું કામ આગળ
 ચલાવ્યું, અને આર્થિક લાભ પણ સારો મેળવ્યો હશે.
 કાવ્યો તો એમણે છપાવ્યાં, પણ નર્મદાશંકરે વગેરે પરથી
 માલમ પડે છે કે નર્મદાશંકરને ખીન્નઓની માફક
 દયારામભાઈ પ્રત્યે પૂજ્યભાવ ઉત્પન્ન ન થતાં ઉલટી જ વૃત્તિ
 ઉત્પન્ન થઈ. અહીં એટલુંજ કહેવું બસ થશે કે દયારામ-
 ભાઈનાં કાવ્ય છપાવતી વખતના નર્મદાશંકર તે ધર્મવિચારના
 લેખક નર્મદાશંકર કરતાં કોઈ ખીન્ન જ હોવા જોઈએ.
 મુધારાના પૂર જોસમાં ભાદરવાની નદીના પૂર જેવી મનની
 સ્થિતિ થાય, અને ડોળાએલાં પાણીમાં ભારોભાર મળ
 મળેલો હોય, તેમજ મન અત્યંત ક્ષુબ્ધ હોય એ કોઈ
 પણ વિચારકના ખ્યાલમાં તરત આવી શકે એવું છે. આવું
 જળ જો કોઈ તેવું ને તેવું જ પી લે, તો તેને વ્યાધિ
 થયા વિના રહે નહિ. એવા જળ વિના જ ચલાવી લેવું
 સાફ, અને નહૂટકે એજ જળનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર

પડે તો લાંબા વખત સુધી ઠારીને અને એક નહિ તો બીજી રીતે ફિલ્ટર કરીનેજ એનો ઉપયોગ કરવાથી નુકસાન થતું અટકે. ઇશ્વરકૃપાએ ફિલ્ટર કરવાનાં સાધનો હવે પ્રાપ્ય છે. નર્મદાશંકરભાઈ પછી અનેક સાક્ષરોએ દયારામભાઈનાં કાવ્યની મીમાંસા કરી છે, અને નર્મદાશંકરભાઈના તથા તેમના સમયના એવાજ પૂરમાં તણાતા વિચારકોના મંતવ્યનું ઘણી જ ખારીકીથી અવલોકન કરી તેના સત્યા-સત્યનો નિર્ણય કરવા માટે બાહ્ય અને આંતર બંને પ્રકારનાં પ્રમાણો પ્રકાશમાં આણ્યાં છે. હવે તો એક જ પક્ષ ઉપર આધાર રાખવાનો રહ્યો નથી. તુલના કરવાનાં સાધનો મોજુદ છે. તટસ્થ વાચકને જોઈતી સામગ્રી મળ્યા પછી ઇશ્વરદત્ત સદ્બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવાનું જ બાકી રહે છે. છતાંએ “ન્યામે” જીતની પહોંચ હેં વીતનો કહે બનાય” એ દયારામભાઈનું કથન તો કાલાબાધિત હોવાથી સત્ય જ રહેવાનું. “કાજલ તજે ન શ્યામતા, મુકુતા તજે ન શ્વેત, દુરિજન તજે ન કુટિલતા, સર્જન તજે ન હેત”. તેમજ “પાવકકું જલખિંદુ નિવારણ, સૂરજ તાપકો છત્ર કિયો હે, વ્યાધિકું ઊંદ, તુરીકોહી ચાબુક, ચોખગાકું બ્રશ દંડ દીયો હે હાથી માહાબલ કીયો હે અંકુશ ભૂત મની-ધરકું મંત્ર કીયો હે, કહે શુકદેવ સખેકો ઓખદ પે સ્વભાવ ઓખદ નાહી કીયો હે” એ સત્યો તો હંમેશને માટે કાયમ જ રહેવાનાં.

કવિશ્રીએ જનસમાજ સમક્ષ પોતાનું હાર્દ ખુલ્લું મૂકેલું છે. ‘કહેબેકો કાવ્ય એ તો કખીકો કલેજ હે’ એજ એ પંક્તિના

લેખકનું મંતવ્ય છે, અને પોતાના કાવ્યદ્વારા પોતાનું કલેજનું અથવા હૃદયનું હાર્દ જનસમૂહને પ્રત્યક્ષ કરાવ્યું છે. છતાં સાર અહણ કરવાની શક્તિ બધાની સરખી હોતી નથી. અપ્રતિમ સૌંદર્યમાં પણ કેટલાંક નેત્રને ખામીનો જ ભાસ થાય છે. દયારામભાઈ જ એક ઠેકાણે દૃષ્ટાંત આપે છે કે ભગવદ્દીયના બે પુત્રો છે, એક નિન્દક, અને બીજો સ્તુતિ કરનાર. લૌકિકમાં જેમ પુત્રો લૌકિક સમૃદ્ધિ સમ વિભાગે વહેંચી લે છે, તે પ્રમાણે ભગવદ્દીયના પણ બે પુત્રો તેમની મીલકતની સમ ભાગે વહેંચણી કરી લે છે, નિન્દક પાપની અને સ્તુતિ કરનાર સુકૃતની. પાપપુણ્યના વિભાગ બંને પુત્રો પોતાને હસ્તક લઈ લેતા હોવાથી ભગવદ્દીય મુક્ત થઈ નિર્લેપ બને છે. આ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવતા પ્રશ્નોત્તરમાલિકા ગ્રંથમાં ચોથા પ્રશ્નમાં આ બાબતનું વર્ણન કરેલું હોવાથી વિશેષ પિષ્ટપેષણ કરવાની અમને જરૂર લાગતી નથી.

આગગાડી વગેરે સાધનોને અભાવે અમારા પિતામહે ઘોડાઓ રાખી પગરસ્તે આખા ગુજરાતમાં તેમજ મેવાડ વગેરે દેશમાં, તેમાં વિશેષે કરીને અમદાવાદથી મુંબઈ સુધી મુસાફરી કરતા રહી કવિશ્રીનાં પદકીર્તનો સંગીત સાથે ગાઈ સમજાવી ઉપદેશદ્વારા લોકોને મોહિત કર્યા હતા. તેથી કરીને કવિશ્રીનાં કાવ્યનો લોકમાં સારો પ્રચાર થયો હતો, અને કાવ્યની મીઠાશ તથા મધુરતાથી લોકો વાકેફ થયા હતા. શુદ્ધાદ્વૈત બ્રહ્મવાદ અને પુષ્ટિસંપ્રદાયના સિદ્ધાંતોથી કવિશ્રીનાં કાવ્યો ભરપૂર હોવાથી જનસમાજને જે ધાર્મિક દૃષ્ટિએ લાભ મળ્યો છે ને હજી મળે છે તે અમૂલ્ય છે. છતાં દીલગીરી

સાથે જણાવ્યું પડે છે કે તેમના કાવ્યના પ્રજ્ઞટકર્તાઓએ ઓં
 ઐં થોની પ્રસિદ્ધિમાં લોકોપકાર કરતાં આર્થિક લાભને બલવત્તર
 માનતા દેખાય છે. કવિશ્રી પ્રત્યેના ભક્તિભાવથી તેઓશ્રીનું
 નામ અમર રાખવા માટે સ્મારક જેવું ખોલવા તરફ કોઈનું
 પણ ધ્યાન આકર્ષાયું લાગતું નથી. કવિશ્રી પ્રત્યેનો પૂજ્યભાવ
 સાચો હોય તો તે કંઈ સંગીન સ્વરૂપ ધારણ કર્યા વગર
 રહે નહિ, અને કંઈ સ્મારક જેવું જરૂર ઉભું થાય. ઘણા
 વખત થયાં આ બાબતનો ખેદ અમારા મનમાં થયા કરે છે,
 અને એ વાત જનસમાજ આગળ મૂકવાની ઉત્કંઠા તીવ્ર
 હોવા છતાં અમારે દબાવી રાખવી પડી છે. સાધનોને અભાવે
 તેમાં ખાસ કરીને દ્રવ્યના સંકોચને લીધે, તેમજ બીજી
 પ્રવૃત્તિઓને લઈને સમયના પણ સંકોચને લીધે એ ઉત્કંઠા
 સફળ થઈ નથી. બધી વસ્તુઓ મૂળ તો પ્રભુજીના હાથમાં
 છે; પોતે ધારે ત્યારે જ બને છે. જીવ તો હું કર્તા એમ
 માને એટલું જ. “શ્વાન શકટ તાણે છે માને, તું કરતા તેમ
 લેહેવો; અશ્વ ચઢ્યો ને ખડીયો ખાંધે બોજ સમજ વણ
 સેહેવો.” ધુણાક્ષરન્યાયે જ્યારે જીવનું અને ઈશ્વરનું ધારેલું
 એકત્ર થાય છે, ત્યારે તે કાર્ય આપોઆપ સિદ્ધ થાય છે.

અમારા મનમાં એ બાબતનો ખેદ લાંબો વખત થયાં
 હતો જ, તેમાં પ્રસંગોપાત્ત અમારે સંવત ૧૯૮૫ના ભાદ્રપદ
 માસમાં સુરત જવાનું થયું. તે વખતે મોટામંદિરમાં દર્શન
 કરવા ગયા, ત્યાં શ્રીમદ્ ગોસ્વામી શ્રી ૧૦૮ શ્રીમજસ્તન-
 લાક્ષણ મહારાજ પાસે ઠંડવત્ કરવા માટે જવાનું થયું.
 મહારાજશ્રીએ પોતે અમારા મનની બાત જાણતા જ હોય

એવું અંતર્યામિત્વ પ્રકટ કર્યું. પોતે દયારામભાઈનાં કાવ્ય સંબંધી અનેક વાતો પૂછી તથા તેઓશ્રીના અંથો બતાવવા આજ્ઞા કરી. તે ઉપરથી ભાદ્રપદ સુદિ ૪ને દિવસે અપ્રસિદ્ધ કાવ્યો લઈ અમે મહારાજશ્રી પાસે ગયા. કાવ્યો અગાધ છે એમ વચનામૃત કરી પોતે આ પ્રશ્નોત્તરમાલા જે ગદ્યાત્મક છે, તે પ્રથમ પ્રકટ કરવા આજ્ઞા આપી. તે આજ્ઞાને પ્રતાપે જ આજ અમે જનસમાજની સેવા તરીકે આ અંથ બહાર પાડવા સમર્થ થયા છીએ.

મહારાજશ્રીએ અમને શાસ્ત્રીજીની, પ્રેસની, કાર્યકર્તાઓની વગેરે ઘણી સગવડ કરી આપવાથી અમને કોઈ પણ જાતની ભારે અગવડ રહી નહિ. ફક્ત આર્થિક સાહાય્ય કોઈના તરફથી મળેલી નહિ હોવાથી હાલ અમે અમારે પોતાને ખર્ચે અંથો બહાર પાડવાનું કામ શરૂ કરેલું છે. તેમાં પણ અંથો છપાયા પછી મહારાજશ્રીએ કેટલીક પ્રતો પોતે ખરીદી લઈ વૈષ્ણવોને તે આપવાનો વિચાર દર્શાવેલો છે, તેથી એક રીતે આર્થિક સાહાય્ય પણ મહારાજશ્રી તરફથી અમને મળેલી જ ગણાય.

સાધારણ રીતે થતો ખર્ચ બાદ જતાં બાકીની જે રકમ રહેશે તે દયારામ સ્મારક ફંડ તરીકે અમારા પોતાના જ હસ્તકમાં રહેશે. તેમાંથી એક પછી એક અપ્રસિદ્ધ તથા પ્રસિદ્ધ થએલા છતાં અશુદ્ધિવાળા અંથો, પદો, કીર્તનો વગેરે બહાર પાડવામાં આવશે, જેથી કરીને આર્થિક મદદ કોઈની પાસે માગવાની જરૂર નહિ પડે. દ્રવ્ય માગવામાં કેટલો હાનિ થાય છે તે દયારામભાઈએ ઘણી સુંદર રીતે વર્ણવી છે:

‘ માંગવે તે માન ઘટે શોભા ગુન આન ઘટે,

‘ આદર સનમાન ઘટે ઓઢે* જળ ખાંહી ÷ હે.

‘ ભક્તખાનો લાજે ટેક કુલકી મરજાદા મેટે

‘ ખડેપનો ખહો જાય મીટે સોચ તાહી હે.

‘ કટુ બેન સહેનો પરે દીન હોય રહેનો પરે,

‘ સ્તુતિબેન કહેનો પરે કલેશ જાકે માંહી હે.

‘ આપ વિના જ્યાયબો ન નાથજી નીલાવો નેમ,

‘ દયો કહે માગે સમ નીચપનો નાહી હે.”

ઉપર પ્રમાણે કાર્ય કરવાની અભિલાષા અમારા જેવા જીવમાં સ્વબળથી પાર પાડવાની શક્તિ જ નથી, પરંતુ ઇશ્વરકૃપા થાય ત્યારે જ તે પાર પડી શકે છે. પ્રભુરૂપ ગુરુદેવ શ્રીવજ્રત્નલાલજી મહારાજે જ આ અમારી આશા પૂરી છે, તેથી આપશ્રીના અમે અત્યંત આભારી છીએ. કવિશ્રીનો તો એ સિદ્ધાંતજ છે કે

શ્રીહરી, શ્રીગુરુ, ભગવતી એ ત્રણે એક સ્વરૂપ,

ત્રય ધારા જયમ સુરસરી તેહેમાં ભેદ નહી તદ્રૂપ.

ખીજે સ્થળે પોતે જ કહ્યું છે કે “હરી રૂઠે ગુરૂ રાખે ગુરૂ રૂઠે હરિહુ ના.” માટે આવા સમર્થ પ્રભુરૂપ ગુરુદેવને કોટિશઃ પ્રણામ કરી હાથ પર લીધેલું કાર્ય અમે આરંભીએ

છીએ, અને તેજ અમારા હૃદયની વાંછના પરિપૂર્ણ કરશે એવી અમે આશા રાખીએ છીએ. આ સંપ્રદાયમાં પ્રભુની જ આશા રખાય, આસંગો રખાય નહિ એમ દયારામભાઈ જ કહે છે.

“આસ રાખ્ય આસંગો ન રાખ્ય કણુ,
દયારામ અટપટી અગાધ એસી લીલા ભગવંતકી.”

આ પ્રસંગે આ કાવ્યો અમારે જાતે પ્રસિદ્ધ કરવાના કારણ સંબંધમાં એક ખુલાસો કરવા અમે યોગ્ય ધારીએ છીએ. કવિશ્રીના હસ્તલિખિત અપ્રસિદ્ધ કાવ્યના ગ્રંથો તથા તેમની અસલ છપ્પી અમારી પાસે છે તે છપાવવા માટે આપવા અમારી પાસે ઘણા લોકોની માગણી આવી હતી. પણ તેમને આ અમૂલ્ય વસ્તુ આપવામાં આવી નહિ, તેનું કારણ એજ કે તેમણે અમારી માગણી સ્વીકારી નહોતી. અમારી ઇચ્છા એજ હતી કે કાવ્ય પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે તેમાંથી વેચાણ કરતાં જે ફાયદો મળે તેમાંથી ખર્ચ બાદ જતાં પ્રસિદ્ધ કરનારે બેઆની લેવી અને બાકીનું દ્રવ્ય દયારામ સ્મારકમાં આપવું. પરંતુ સોળ આની નફા પોતે ભોગવવાની ઇચ્છાવાળાઓને એ અમારી માગણી અસહ્ય લાગવાથી તેઓ સ્વીકારી શક્યા નહિ. અમારી માગણી ઉપર રુચિ ન બતાવવામાં આવી, એટલે અમારી પાસેનાં કાવ્ય તેમને આપવામાં નહિ આવ્યાં, એટલે તેમના તરફથી ‘પેટના બળ્યા ગામ બાળે’ એ ન્યાયે અમારા વડીલોને હલકા પાડવા માટે પ્રયત્નો થયા છે, પરંતુ એવી રીતે કોઈની નિંદા કરવાથી પોતાની મોટાઇ થતી નથી એ સિદ્ધાંતની વિસ્મૃતિ થઇ હોય એમ જણાય છે. કવિશ્રી પોતે વેહેવાર-આતુરી ગ્રંથમાં લખે છે કે:—

આહામને શોભા આપાથી આમણુ સોભા આવેજી
પતિ સુખ સોભા સ્ત્રીને કર જયમ સ્ત્રીને પ્રતિ દરસાવે.

શિક્ષા શાળાને.

આપ વખાણુ અવરની નીંદયા પરપત્નીશું હાસ્યજી,
અતિ ભાષણુ કટુ જીભ લાલચે મોટમપણુનો નાશ;

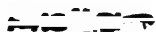
શિક્ષા શાળાને.

ઉપલી શિક્ષા શાળા પુરુષોને માટે છે. તેથી વિરુદ્ધ
વર્તનવાળાને તો શાળા શી રીતે કહી શકીએ ? તેમ તેવાને
ભગવદ્દીય પણ કહી શકતા નથી. ભગવદ્દીય તો કોઈની નિંદા
સ્તુતિ કરતા જ નથી. દ્વેષ, ઈર્ષ્યા વૈષ્ણવને હોય જ નહિ. તેથી
“થોડું બોલ્યામાં સુખ શોભા છે બહુ બોલે પત જાયજી”
શિક્ષા શાળાને, એ દયારામભાઈની ઉક્તિનો આદર કરી આ
લઘુ પ્રસ્તાવના અમે બંધ કરીએ છીએ.

આ ગ્રંથમાં મહારાજશ્રીનું, કવિવર્ય દયારામભાઈનું,
તેમના શિષ્ય રણછોડભાઈનું, તેમના પુત્ર હિંમતલાલભાઈનું
તેમના પુત્ર છગનલાલનું, તેમના પુત્ર જીવણલાલ ઉર્ફે વિક્ર-
લદાસનું એમ સૌ મળી છ ચિત્રો મૂકવામાં આવેલાં છે.

લી૦ દાસાનુદાસ,

બેપી છગનલાલ હિંમતલાલ તત્પિતા
રણછોડભાઈ, કવિશ્રીના શિષ્યપૌત્ર, ડભોઈ.

કવિશ્રી દયારામભાઈનું ટુંકામાં જીવનચરિત્ર.

આ પ્રશ્નોત્તરમાસિકા શ્રીશ્રી ગુરુશિષ્ય સંવાદ રૂપે ગદ્યમાં રચાયેલો હોવાથી કવિશ્રીનું જીવનચરિત્ર પણ પ્રશ્નોત્તર રૂપે લખવું ઠીક ધાર્યું છે.

(૧) પ્રશ્ન:—કવિશ્રીનું જીવનચરિત્ર અત્યાર સુધીમાં બહાર પડેલું છે કે કેમ અને બહાર પડ્યું હોય તો ક્યારે ને ક્યાં ક્યાં ?

ઉત્તર:—ભક્ત કવિશ્રીના જીવનચરિત્રનું સ્વતંત્ર પુસ્તક શંકરલાલ છગનલાલ રાવળ તરફથી સંવત્ ૧૯૭૬ સને ૧૯૨૦માં પ્રસિદ્ધ થયેલું છે. તેજ પુસ્તકમાં જીવનચરિત્ર સંબંધમાં લખાયેલા લેખોનું ટિપ્પણ આપવામાં આવેલું છે. દયારામભાઈનાં કાવ્યો જે જે ગ્રંથો દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યા છે, તે સઘળામાં ઘણું કરીને જીવનચરિત્ર સંબંધમાં કંઈક ને કંઈક લખાણ કરવામાં આવેલું છે. તેમજ સાંપ્રદાયિક પુષ્ટિભક્તિ સુધા નામના માસિકમાં પણ જીવનચરિત્ર સંબંધમાં કેટલીક હકીકત બહાર પાડવામાં આવી છે.

(૨) પ્રશ્ન:—જ્યારે જીવનચરિત્ર આટલાં બધાં પુસ્તકોમાં લખાયું છે, ત્યારે તમારે હવે વળી નવેસર લખવાની શી જરૂર ?

ઉત્તર:—મૂળ આશય અને હાર્દ જોઈએ તેવાં બહાર નહિ મહેલાં હોવાથી અમારો મન્યિયસ પ્રસિદ્ધિમાં મૂકવાની જરૂર લાગી છે.

(૩) પ્રશ્ન:—દયારામભાઈની બધી હકીકતની તમને શી ખબર ?

ઉત્તર:—અમારા પિતાશ્રી હિંમતલાલભાઈને દશ વર્ષ જેટલી ઉંમર સુધી કવિશ્રીનો સહવાસ થએલો, તેમજ અમારા પિતાશ્રીએ અમારા દાદા રણછોડભાઈ પાસેથી તેમજ તેમના વખતના ખીન્ન કૃપાપાત્ર લગવદીયો પાસેથી અનેક હકીકતો સાંભળેલી. આવી ઉત્તરોત્તર ચાલતી આવેલી પેઢીધર સાંભળેલી વાતો અમારા પિતાશ્રીએ અમને જણાવેલી તથા પોતાનો સ્વાનુભવ પણ અમને કહેલો. એ પરથી સહેજે સમજાઈ શકે એવું છે કે આવા કોઈ પણ પ્રકારના અનુભવ સિવાયના અન્ય પ્રસિદ્ધ કર્તાઓ તરફથી જે હકીકત પ્રકટ કરવામાં આવે તેમાં, અને અમારા પિતાશ્રીના તેમજ કવિશ્રીના સમકાલીન પ્રભુપરાયણ લગવદીયોના અનુભવનો લાલ મેળવીને જે સત્ય હકીકત અમે બહાર પાડી શકીએ તેમાં ભેદ પડ્યા વગર રહે નહિ.

૪ પ્રશ્ન:—દયારામભાઈ કોણ, કયાંના, તેમજ તેમના માતા પિતા કોણ ?

ઉત્તર:—દયારામભાઈ ચંડીપુરી એટલે ચાંણોદ, જ્યાં (રેવા ઓરનો) રેવોરી સંગમ છે, અને જે દક્ષિણપ્રયાગ નામે ઓળખાય છે ત્યાંના સાઠોદરા નાગર અટકે ભટ્ટ હતા. પ્રભુરામભાઈ એમના પિતાનું નામ હતું. એમના માતા મહાલક્ષ્મીજી હતાં. કવિશ્રીને ભાઈએન હોવાની અફવા ખોટી છે.

(૫) પ્રશ્ન:—ચંડીપુરીમાં કયાં અને કેટલા વર્ષ પોતે નિવાસ કરેલો, અને ત્યારપછી શું થયું ?

નાનપણમાં માતાપિતાનો સ્વર્ગવાસ થવાથી પોતે ડોહાઈ ચાંણોદ જતા આવતા. તે સમયે કવિશ્રીનાં માંસી, આમને

વગેરે તરફથી લગ્નની વાત કરવામાં આવતી; પરંતુ પૂર્વના સંસ્કારને લીધે લગવહીયપણું સ્પુરિત થવાથી કવિશ્રીને તે વાત અસહ્ય લાગી. જેમ રામદાસ સ્વામીને લગ્નવિધિ થતી વખતે ‘સાવધાન’ શબ્દ સાંભળતાં જ ત્યાગ ઉત્પન્ન થયો અને તેમણે વનમાં જઈ વાસ કર્યો, તેમજ અહીં કવિશ્રી પણ ચાણોદથી ડભોઈ જવા નીકળ્યા. રસ્તામાં તેનતલાવ નામનું ગામ છે. ત્યાં તળાવની પાળ પર મહાત્મા શ્રીઇચ્છારામ-ભટ્ટજી ઘણા વૈષ્ણવોથી વેદિત ખિરાજતા હતા, અને લગવન્નામની ધુન ચાલી રહી હતી. ત્યાં કવિશ્રી પણ જઈ બેઠા. કવિશ્રીએ આ સમાગમ થયો તે પહેલાં કેટલાંક કાવ્યો રચેલાં અને શ્રીશેષશાયીજી, શ્રીરણુછોડજી વગેરેના ગરબા કરેલા. લેગા થયેલા વૈષ્ણવો પૈકી આ કવિશ્રીને ઓળખનાર વૈષ્ણવોએ શ્રીઇચ્છારામ ભટ્ટજીને કહ્યું કે આ દયારામ પણ કાવ્ય કરે છે. ત્યારે ભટ્ટજીએ આજ્ઞા કરી કે ‘અધ્યા, ગા.’ ત્યારે કવિશ્રીએ લગવદ્ગુણાનુવાદનાં કીર્તનો ગાયાં. તે સાંભળીને શ્રીઇચ્છારામ ભટ્ટજી ઘણું પ્રસન્ન થયા. પદલાલિત્ય અને પ્રેમ બેઠને હૃદયમાં હર્ષ ઉત્પન્ન થયો અને ભટ્ટજીના સુખારવિંદમાંથી એવા શબ્દ નીકળ્યા કે “નરસહીયો આવ્યો શું?” કવિશ્રી એ વાત તરત તો સાંભળી રહ્યા, પરંતુ જ્યારે ભટ્ટજીનો એકાંતમાં મેલાપ થયો ત્યારે કવિશ્રીએ પૂછ્યું કે મારે શું કર્તવ્ય છે. ત્યારે ભટ્ટજીએ આજ્ઞા કરી કે તું વ્રજમાં જા, પ્રભુ કૃપા કરશે. તે ઉપરથી સગાંવહાલાને ન કહેતાં પોતે સીધો જ વ્રજનો રસ્તો પકડ્યો, અને રમણુરેતીમાં જઈને ત્રણ દિવસ સુધી અનશનવ્રત લઈ બેઠા. ત્રીજે દિવસે અર્ધરાત્રિના સમયમાં યુગલ સ્વરૂપની ઝાંખી થઈ, અને તે

સમયે જે કૃપાદાન થયું તેનું વર્ણન કવિશ્રીએ પોતે જ અનુભવમંજરી નામના ગ્રંથમાં કરેલું છે. તે પરથી માલમ પડે છે કે લીલાની સ્ફૂર્તિ તથા પ્રેમલક્ષણા ભક્તિની માગણી કવિશ્રીએ કરતાં તે પ્રમાણે વરદાનની પ્રાપ્તિ થઈ. આ કાવ્ય ગુપ્ત રાખવા કવિશ્રીની ખાસ આજ્ઞા હોવાથી તે અમે પ્રકટ કરી શકતા નથી. એ ગ્રંથ પૂરો કવિશ્રીએ પોતાને હસ્તે જ લખ્યો છે, ને તે અમારી પાસે છે. પરંતુ પોતાના લૌકિક દેહના ત્યાગ વખતે પોતે રણછોડભાઈને એ ગ્રંથ પાણીમાં પધરાવવા સાડ આજ્ઞા કરેલી, પરંતુ રણછોડભાઈએ એ ગ્રંથ, પ્રસાદી તરીકે માખ્યો. ત્યારે પોતે કહ્યું કે એ ગ્રંથ જનસમાજમાં ખુલ્લો મૂકવાનો નથી, કારણકે અનધિકારી તરફથી અમારી જ નહિ પણ ભગવદ્દાસાની પણ અવજ્ઞા થવા સંભવ છે, માટે નાશ કરવો એજ ઠીક; એ ગ્રંથ અમારા સ્મરણ માટે જ હતો ને તે કાર્ય હવે પૂર્ણ થયેલું છે. ત્યારે રણછોડભાઈએ કહ્યું કે આપની આજ્ઞાનુસાર વર્તીશ, એટલે પોતે પ્રસાદી તરીકે રણછોડભાઈને એ ગ્રંથ આપ્યો. તેમણે અમારા પિતાશ્રી હિંમતલાલભાઈને પણ તેજ શરતે આપ્યો હતો, અને અમારા પિતાશ્રીએ અમને પણ તેજ શરતે આપ્યો છે, તે હાલ અમારી સેવામાં ખિરાજે છે. તે અનુભવની વાણી અલૌકિક હોવાથી સેવામાં પધરાવી રાખી છે. લાવુક વૈષ્ણવો તેનો લાભ લે છે.

પછીથી સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમનો સંબંધ થવાથી પોતે પુષ્ટિમાર્ગાનુસાર સેવાભક્તિ કરવા લાગ્યા અને આખા હિન્દુસ્તાનનાં તમામ પવિત્ર સ્થળોની યાત્રા કરી, દેશાટનથી બહુશ્રુત પણ થયા, અને તમામ લાખાઓની પણ માહિતી મેળવી.

(૬) પ્રશ્ન:—દેશાટન ક્યાં કેટલી વાર કર્યું ?

ઉત્તર:—આખા હિંદુસ્થાનની યાત્રા ત્રણ વખત પગે ચાલી પોતાના સામાનનો ઝોળીઓ ઉઠાવી કરી, અને તે દર્મ્યાન અનેક મતવાદીઓનો સમાગમ થતાં તેમના સિદ્ધાંત સમજી છેવટે સર્વોત્કૃષ્ટ શુદ્ધાદ્વૈત સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કરી પોતે શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીના અનન્ય દાસ થયા, તેમજ શ્રીયુગલસ્વરૂપના ગુણાનુવાદ અનેક પ્રકારની કાવ્યરચના કરી ગાયા. તેનો સાર આ પ્રશ્નોત્તરમાલામાં તેમજ રસિકવલ્લભ, રસિકરંજન, ભક્તિ-પોષણ વગેરે ગ્રંથોમાં છે.

(૭) પ્રશ્ન:—ઉત્તરાવસ્થા ક્યાં ગાળી ?

ઉત્તર:—ડભોઈ, ચાણોદ, ડાકેર, અમદાવાદ તથા નાથદ્વારમાં.

(૮) પ્રશ્ન:—વિશેષ ક્યાં રહેતા અને શા કારણથી ?

ઉત્તર:—અમદાવાદમાં, કેમકે ત્યાંના ગોસ્વામી શ્રી ૧૦૮ શ્રીછોટાજી મહારાજ મહાસમર્થ વિદ્વાન હતા. તેઓશ્રીની પાસે રહેતાં તેઓશ્રીની કૃપાથી પોતે પણ વિદ્વાન ગણાયા. તેની સાખીતી તરીકે અમારી પાસે એક છળી છે, તેમાં ગોસ્વામી શ્રી ૧૦૮ શ્રીછોટાજી મહારાજ સામે દાસભાવથી કવિશ્રી બેઠા છે. એવી રીતની છળી જયપુરના ચિતારા પાસે ચીતરાવેલી છે તે આ પુસ્તકમાં મૂકવામાં આવેલી છે. બાકીનો વખત કવિશ્રી બીજે સ્થળે રહેતા. મહારાજશ્રી લીલામાં પધાર્યા પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં કવિશ્રીએ ડભોઈમાં નિવાસ કર્યો. જે ઘરમાં પોતે આ છેલ્લી અવસ્થામાં રહ્યા તે ઘર ઝારોળાવગામાં શ્રીદ્વારિકાધીશજીના મંદિર પાસે છે.

(૯) પ્રશ્ન:—“તુજ સંગે કોઈ વૈષ્ણવ થાયે તો તું વૈષ્ણવ સાચો, તારા સંગનો રંગ ન લાગે ત્યાંહાં લગી તું

કાચો” એ સિદ્ધાંતના વક્તા આવા વૈષ્ણવ શિરોમણિના સમાગમથી કેઈ વૈષ્ણવો થયા હતા કે નહિ ?

ઉત્તર:—ઘણા. હોઈ ગામના તમામ વૈષ્ણવો એમના સંગથી જ વૈષ્ણવ થયા હતા. હોઈમાં પ્રથમ તમામ વૈષ્ણવો રામાનુજાનુયાયી હતા. દયારામભાઈ હોઈમાં આવી રહ્યા ત્યારપછી એમના સમાગમથી બધા પુષ્ટિમાર્ગાનુયાયી બન્યા. પહેલા કાંકરેલીસ્થ ગોસ્વામી શ્રી ૧૦૮ શ્રીપુરુષોત્તમજી મહારાજ સાંખેડા તરફ પધારવા સાડુ હોઈ પધારેલા, તે વખતે ગામમાં કેઈ પુષ્ટિસંપ્રદાયના વૈષ્ણવ નહિ હોવાથી મહારાજશ્રીએ ગામ બહાર વાઘનાથ મહાદેવની ધર્મશાળામાં મુકામ કર્યો હતો. ત્યાં દયારામભાઈ ઉત્તમ વસ્ત્રાલંકાર ધારણ કરી દર્શન કરવા જતા. એક દિવસ તેમને વડોદરીઆ ભાગોળ બહાર નીકળતાં એમની ન્યાતના બે ચાર સોઠોદરા નાગર, જેઓ મહાદેવમાં દર્શન કરી આવતા હતા, તેમણે પૂછ્યું કે ભાઈ, બનીઠનીને ક્યાં ચાલ્યા ? ત્યારે કવિશ્રીએ જવાબ આપ્યો કે મારા ઘણી પધાર્યા છે, સ્ત્રીએ તો ઘણી સન્મુખ બનીઠનીને જવું પડે. પછી પોતે મહારાજશ્રી પાસે જઈ દંડવત્ કરી ગામમાં પધારવાની વિનંતિ કરી. મહારાજશ્રીએ આજ્ઞા કરી કે “યહુ ગામમેં કોઉ વૈષ્ણવ નહિ હે.” ત્યારે કવિશ્રીએ વિનંતિ કરી કે હું તો છું, ને આપની ઈચ્છાથી તથા કૃપાથી સર્વ કંઈ થશે. તે પરથી મહારાજશ્રી ગામમાં ઘણા લોકોના સમૂહ સહિત પધાર્યા, અને આપશ્રીને એક હવેલી સાત ઘરની કરી અર્પણ કરવામાં આવી, જેમાં હાલ શ્રીદ્વારિકાધીશ બિરાજે છે. ત્યારપછી મંદિરનો વિસ્તાર વધ્યો. આ સમયે

ઝારોળા અને દશાલાડ વગેરે વાણીઆઓ વૈષ્ણવ થયા. થોડા સમય પછી એમના શિષ્ય રણછોડભાઈ પોતાના ગુરુ શ્રીમથુરાજવાળા શ્રીપુરુષોત્તમલાલજીને પધરાવી લાવ્યા. ત્યારે કવિશ્રીના ઉપદેશથી ઝારોળા પૈકી કેટલાક રહેલા તે તેમજ કાયસ્થ અને કંસારા લોકો સેવક થયા. તે પછી કવિશ્રીએ શ્રીછોટાજી મહારાજને વિનંતિ કરી ડભોઈ પધરાવ્યા, અને તે વખતે તમામ વીસાલાડ વાણીઆ તેમજ કંસારા પૈકી કેટલાંક ઘર તેઓશ્રીના સેવક થયા. અત્યારે પણ વીસાલાડની ન્યાતમાં શ્રીછોટાજી મહારાજનો ઉત્સવ મુખ્ય મનાય છે. હાલમાં ડભોઈમાં સાતસોને આશરે વૈષ્ણવોનાં ઘર છે, તે લગવદ્દીય દયારામભાઈના સમાગમના પ્રતાપે જ. સ્પર્શમણિ લોહાને સોનું કરે એમાં શું આશ્ચર્ય? દેશ પ્રદેશમાં પણ આવી જ રીતે કવિશ્રીના સમાગમથી અનેક જણ વૈષ્ણવ થયા હતા.

(૧૦) પ્રશ્ન:—તમે જ્યારે દયારામભાઈને આવા તાદૃશી લગવદ્દીય નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી જણાવો છો, ત્યારે પ્રથમના કેટલાક જીવનચરિત્ર પ્રસિદ્ધ કરનારાઓએ લંપટપણા વગેરેના દૂષણો મૂકી તેમની નિંદા કેમ કરી હશે?

ઉત્તર:—દૂષણ મૂકનારાઓ પાસે દૂષણ સાબીત કરવાના કોઈ પુરાવા હોય એવું તો અત્યારસુધી જાણવામાં આવ્યું નથી. મુખ્યત્વે કરીને બે બાબત પર અનુમાનના ઘોડા દોડાવી પહેલાં એકબે જણે શંકા ઉઠાવી અને તેમને નવીન યુગના પ્રમાણ fashionable authority તરીકે માની ખીજાઓએ એક પછી એક એ શંકાને એવું સ્વરૂપ આપ્યું કે જાણે એ

શંકા જ નહિ હોય પણ સિદ્ધ બાબત હોય. આ શંકાનું મૂળ કવિશ્રીની સાથે એમની ટહેલમાં એક મરજદી બાઈ રહેતાં હતાં તે છે, ને બીજું કવિશ્રીની શૃંગારલરી કવિતા છે. આ શંકાઓ તદ્દન નિર્મૂળ હોવા સંબંધમાં કેટલાક લેખકો તરફથી સખળદલીલો પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે, તેથી તેનું ફરી પિષ્ટપેષણ કરવાની અમોને આવશ્યકતા લાગતી નથી. અમારૂં કહેવું ટુંકાણમાં એટલું જ છે કે મર્જદી તરીકે જીવન ગાળનાર પ્રભુના પ્રેમમાં મસ્ત પુરુષને ગમે તેવા રસોઈઆ કરતાં પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ ધરાવનાર ભાવુક સ્ત્રી વૈષ્ણવની જ સહાયતાની જરૂર પડે છે. સાંપ્રદાયિક જરૂરીઆતો જે સારી રીતે સમજી શકે છે તે તો આ બાબત તરત જ સ્વીકારી લેશે. બાકી પુરુષ સાથે સ્ત્રીનું રહેવાનું થયું એટલે પાશવ સંબંધ થયા વગર રહે જ નહિ, એમ જે માનતા હોય તેને તો કંઈ કહેવાનું જ નથી. તેમની એ સમજણ તેમને જ મુબારક હો. તત્ત્વજ્ઞને માટે તો દૂષણ મૂકતાં પહેલાં બહુ વિચાર કરવાનો છે. જગતમાં એક પણ સામાન્ય નિયમ એવો નથી કે જેને અપવાદ ન હોય. તો પછી સામાન્ય રીતે સ્ત્રીપુરુષનો સહવાસ અનર્થકારી માનતાં છતાં પણ ઉત્તમ સ્ત્રીપુરુષોનો એવો કદી પણ નીવડતો નથી. તેનાં દૃષ્ટાંતો બગરૂક છે. સાથે રહેવા પરથી જ ગમે તેવા અનુમાન પર આવવું એ સુજ્ઞ માણસનું કર્તવ્ય નથી. બંને સ્ત્રીપુરુષની રહેણીકરણી, વય, સમાજમાં તેમની પ્રતિષ્ઠા, એ વગેરે અનેક બાબતો પર સૌથી પહેલો વિચાર કરવાનો છે. આ તો બાહ્ય દલીલોની વાત થઈ. અમે તો કહીએ છીએ કે મનુષ્યની કિંમત તેના બાહ્ય પ્રસંગો પરથી આંકવા કરતાં ખરી રીતે તો તેમની આંતરવૃત્તિઓ પરથી જ આંકવી જોઈએ.

ને તે સર્વ પ્રકારે આપણે તપાસ કરીશું તો કવિશ્રીના જેવું ઉર્જિત, પ્રકાશિત, પ્રેમમય અંતઃકરણ આપણને લાગ્યે જ શોધ્યું મળશે. કુદ્ર વાસનાથી ભરેલી દેહમાં આવા શુદ્ધ નિર્મળ અંતઃકરણની સ્થિતિ જ અસંભવિત છે. પરંતુ કુદરતી નિયમ એવો છે કે જેને કોઈપણ વસ્તુ યથાર્થ જાણવાની કે સમજવાની ઈચ્છા છે તેને તો સમજાવી શકાય છે; પરંતુ જેઓ એમ જ માને છે કે અમે તો જાણીએ જ છીએ તેને કંઈ પણ શીખવી શકાતું નથી. “Those who are willing to learn can be instructed; but they that believe that they already know refuse to be taught”. અમને તો એ સત્ય અનુભવસિદ્ધ લાગે છે કે “Love is the life of the good, malice the life of the evil.” પ્રેમ એ સર્જનનું જીવન છે, અને ઈર્ષ્યા એ દુર્જનનું જીવન છે. કવિશ્રીના જીવનચરિત્ર સંબંધમાં ઉઠાવવામાં આવેલી શંકાઓ તથા તેના અપાએલા રદીઆઓ નિષ્પક્ષપાત થઈને વાંચો અને કવિશ્રીના કાવ્યોનાં ઉંડાં રહસ્યો ઉકેલવા તથા તેનાં મૂળને સમજવા પરિશ્રમ લ્યો, એટલે કવિશ્રીની જીવનસરિતાનો પ્રવાહ સ્વચ્છ નિર્મળ, અમૃતમય લાગ્યા વગર રહેશે નહિ એવું અમારું નમ્ર મંતવ્ય છે.

કવિશ્રીની શૃંગારસથી ભરેલી કવિતા લૌકિક શૃંગારના અનુભવ વગર લખી શકાય નહિ એ શંકાપંકજું પ્રક્ષાલન કરવું હોય, તો ખીન્ન સૂરદાસજી જેવા ભક્તકવિઓનાં કાવ્યો વાંચો અને પછી વિચારો કે જેમણે આનું મુખ સરખાવે દીકું નથી, તે શૃંગારની કેવી રસરેલ વહેવડાવે છે. “In the language of the human emotions the

Vaishnava masters continually sing of the Divine love". વૈષ્ણવ કવિઓ માનુષી લાગણીઓની લાષામાં દૈવી પ્રેમનું જ હૃદયેશ ગાન કરી રહ્યા છે. આ પ્રેમ હાડયામનો પ્રેમ નથી, ભૌતિક એકતા નથી, પણ ઓરજ છે. તે તો પરમાત્માની સાથે સંબંધમાં આવતાં લક્ષ્મીને થતો એક પ્રકારનો શુભ, ઉન્મત્ત અને ઉલ્લાસ જતો આનંદ છે. "This love is not love of the flesh, no physical union, but a love, purely mystic, the ecstatic and rapturous joy of the devotee in communion with the Divine soul." આ તત્ત્વ જેને હૃદયંગમ થતું હોય, તેને માટે તો આટલું જ પૂરતું છે. એ તત્ત્વ તરફ શંકાની નજરે જોનારને સમજાવવાનો સઘળો પ્રયત્ન મિથ્યા જ છે. સનાતન ધર્મનો એ સિદ્ધાંત છે કે સૃષ્ટિ બે પ્રકારની છે, આસુરી અને દૈવી. કૃષ્ણ, રામ, નૃસિંહ, વામન વગેરે મોટા મોટા ભગવદ્વતારોની પણ નિંદા કેટલાક જીવોએ કરી છે ને કરે છે, તેમજ નૃસિંહ મહેતા, મીરાં, જયદેવજી, તુકારામ, નામદેવ, જની, જ્ઞાનદેવ ઇત્યાદિ મોટા મોટા ભગવદ્દીયોની પણ નિંદા થઈ છે. નિંદા કરનાર અને સ્તુતિ કરનાર એ બંને આગળ પ્રસ્તાવનામાં લખ્યા મુજબ હરિભક્તના પાપપુણ્યનો વારસો લેનાર પુત્રો છે.

નૃસિંહ મહેતાની નિંદા કરનાર તેમના ન્યાતીલાઓ, તેમજ સંન્યાસી, કર્મઠ વગેરે હતા એ સૌ કેઈ જાણે છે; પણ પાછળથી તે નિંદા કરવાવાળા જ પસ્તાયા હતા. દયારામભાઈએ કહ્યું છે કે:—

મેહેતાએ નિંદક બ્રાહ્મણ ફાર કેલા અબગાર
તેઠ્ઠાં તે સમદે જ્ઞાલે માહાર પાહા ચમત્કાર
જ્ઞાન મારૂન જોડુન કર આલે પડલે પાવ
નંદીત હોતે ત્યાએ ।

મીરાંબાઈ પર પણ રાણાજીએ ઘણા અપવાદ મૂક્યા.
તલવારથી મારવા આવ્યા, વિષનો ખ્યાલો પાચો, પણ છેવટે
રાણો નમ્યો. મીરાંચરિત્રમાં દયારામબાઈ કહે છે કે:—

પાછલ પસ્તાવો રાણાને થયો રે ગયું ઉતરી મનનું ઝેર,
મુખે માગે તે આપું તેહને રે જે કો લાવે મનાવી મીરાં બેર.

જ્યદેવ સ્વામીના પણ ચોરોએ હાથ પગ કાપી નાખ્યા
હતા. તેજ ચોરો, જે રાજાને ત્યાં જ્યદેવજી ગુરુ તરીકે
રહ્યા હતા, તેને ત્યાં ભગવદ્દીયનું બાનું કરી આવ્યા. જ્યદેવજીએ
પ્રથમનું વૈર ન સંભારતાં તેમનું સારી રીતે સન્માન કર્યું.
વિદાય થયા પછી પણ ચોરોએ જાતિ સ્વભાવ પ્રમાણે
જ્યદેવજીની નિંદા કરી એટલે પૃથ્વીથી ભાર સહન ન થતાં
તે ફાટી, તેમાં પેલા ચોરો સમાઈ ગયા. એ દંતકથા પણ
હરિભક્તની નિંદા કરનારને ઈશ્વર તરફથી શિક્ષા મળ્યા
વગર રહેતી નથી એજ તત્ત્વ સૂચવે છે.

અષ્ટસખામાં શ્રીસૂરદાસજી થયા, તેઓ શ્રીયમુનાજીમાં
સ્નાન કરી રસ્તે પધારતાં કોઈ વૈષ્ણવ સાથે ભગવદ્ધાર્તા કરતા
ઉભા રહેલા, એટલામાં કુતરો આવ્યો તેણે પોતાના સ્વભાવ
પ્રમાણે ઉચી ટાંગ કરી મૂત્ર સૂરદાસજીના પગ પર નાખ્યું.
આથી સાથેના ભગવદ્દીયે કહ્યું કે સૂરદાસ, તુમારી ઉપર કુત્તાને
મૂત ડાળ્યો, એટલે સૂરદાસજીએ કહ્યું કે સાહેબે મૂત ડાળ્યો

તો વાકો હમને મુક્તિ દીની. ત્યારે પેલા ભગવદીયે કહ્યું કે કુત્તાને મૂત ડાર્યો તો વાકું લકડી કયોં ન મારી, મુક્તિ કયું દીની ? ત્યારે સૂરદાસજીએ કહ્યું કે વિનકે પાસ મૂત થો તો મૂત ડાર્યો, ચોર હમેરી પાસ મુક્તિ થી સો મુક્તિ દીની.

તુકારામજીની પણ ઘણી નિંદા લોકોએ કરેલી. સવિસ્તર કથા ભક્તિવિજય વગેરે ગ્રંથમાં છે.

નામદેવજીને પણ યવનરાજીએ મૂકેલો આરોપ દૂર કરવા મુએલી ગાય જીવતી કરવાનો પરચો બતાવવાની જરૂર પડી હતી. એક ભગવદીયે એ ગાયું છે:—

પ્રાદ્ધણુ ભક્તને આદે વેર, ફરિયાદ બાધી પેલા બાદશાહને ઘેર,
ઉઠોરે બછીયાં દૂધ પીઓ, નામદેવજીને હાવાં શુદ્ધ કરો.

એટલે તત્કાલ મુએલાં ગાય વાછરડાં જીવતાં થઈ ગયાં ને ગાયન વાછરડું ધાવવા લાગ્યું.

જની, નામદેવની દારી, તેને પણ લોકોએ ઘણી હાંસી કરી ત્રાસ પમાડ્યો છે.

જ્ઞાનદેવજીને પણ તેજ પ્રમાણે સહન કરવું પડ્યું છે, અને પોતાની શુદ્ધિ સાબીત કરવા પરચો બતાવવા પાડાને પુછડે વેદ ભણાવવા પડ્યા હતા.

વળી રાહીદાસ ચમાર ભક્ત પોતે વિષ્ણુ (શાલિગ્રામ)ની સેવા કરતા, તે પ્રાદ્ધણુથી સહન ન થયું. ત્યારે તેઓએ રાજાને ફરિયાદ કરી કે પ્રાદ્ધણુનું કર્મ (શાલિગ્રામ સેવાનું) તે ચાંડાલ કરે છે. તેથી રાજાને અરિષ્ટ થશે એવું સમજાવી રાહીદાસને રાજા પાસે બોલાવીને સતાવ્યા. ત્યારે રાહીદાસે કહ્યું કે પરીક્ષા લ્યો. આ તમામ પ્રાદ્ધણુના વિષ્ણુ મંગાવો.

તે પરથી બ્રાહ્મણો પોતાના વિષ્ણુ લાવ્યા. રોહીદાસે પોતાના અને બ્રાહ્મણોના તમામ વિષ્ણુજીને કુવામાં પધરાવ્યા. આથી તો કોલાહલ થયો, એટલે રોહીદાસે કહ્યું કે બોલો મા, હમણાં વિષ્ણુ ભગવાન પધારે છે. કુવો ઉભરાયો ને તમામ શાલિગ્રામ તરી આવ્યા. રોહીદાસે કહ્યું પોતપોતાના લઈ લ્યો. ત્યારે સૌ પોતાના મૂકી સારા દીઠા તે લેવા લાગ્યા, એટલે અન્યોન્ય ઝઘડો થયો.

ત્યારે રોહીદાસે કહ્યું બધા પાછા પધરાવી દો. જાઓ, તમારે ઘેર પૂજામાં પધારશે. સૌએ શાલિગ્રામજી પધરાવી દીધા એટલે જળ ઉભરાએલું બેસી ગયું, અને શાલિગ્રામજી જેને તેને ઘેર પૂજામાં જઈ બિરાજ્યા.

આ સર્વ કથાઓ પરથી માલમ પડે છે કે જેટલા ભગવદ્દીયો થઈ ગયા તેમની નિંદા કેટલાક જીવોએ કરેલી જ, અને તેનું કારણ મુખ્યત્વે કરીને ભગવદ્દીયનો ઉત્કર્ષ સહન થઈ શકતો નહિ તેજ છે. તેથીજ ભક્તકવિ સૂરદાસજીને ગાવું પડ્યું કે:—

શ્રીપતિ દુઃખિત ભક્ત અપરાધે,
સંતન દ્રેષ દ્રોહિતા કરકેં આરત સહિત મોકે આરાધે.
સુનો સકલ જૈકુંઠનિવાસી સત્ય કહું જીન માનો ખેદે,
તા પર કૃપા કરો મેં કેસી, પૂજે પાય કંઠકે છેદે.
જનસોં બેર ખ્યાર મોહીસોં મેરો નામ નિરંતર લેહેં,
સૂરદાસ ભગવંત બદત યોં, મોહી ભજે પરી જમપુર જેહેં.

કવિશ્રી દયારામભાઈએ આ પ્રશ્નોત્તરમાળા ગ્રંથમાં જ છઠ્ઠા પ્રશ્નમાં કવચિત્ ભગવદ્દીયથી કોઈક દુષ્કૃતિ થઈ જાય,

તોપણ તેમના દોષ ન જોવા સંખંધે દાખલા દલીલ સાથે યોધ કરેલો છે. એ જેના ગળામાં ઉતરી શકશે, તેને તો દયારામભાઈ વિષે કોઈપણ જાતનો કુતર્ક કરવાનો અવકાશ રહેશે નહિ. ખરું જોતાં તો દયારામભાઈના જીવનકાળમાં કોઈ જાતનું દૂષણ તેમના પર મુકાયેલું સાંભળ્યામાં નથી. જે શંકાઓ ઉઠી તે એમના પધાર્યા પછી. છિદ્ર હોત તો તેજ સમયમાં બહાર આવ્યા વિના રહત નહિ એ ખાસ વિચારવા જેવું છે, એટલે હવે એ બાબતમાં વિશેષ ઉઠાપોહ ન કરતાં એટલેથી જ વિરમીશું.

(૧૧) પ્રશ્ન:—કવિશ્રીને ભગંદર વગેરેના વ્યાધિ હતા તે વાત ખરી કે નહિ ?

ઉત્તર:—આ બુદ્ધો ક્યાંથી ઉડ્યો તેનું મૂળ શોધી કાઢવું મુશ્કેલ થઈ પડે છે. કવિશ્રીએ પોતાનાં કાવ્યોમાં સેંકડો બાબતો એવી જણાવી છે કે જેમાંથી સહેજ પણ કોઈ ગ્રહણ કરી લે તો તેનો એટો પાર થઈ જાય. પણ તે ગ્રહણીય વસ્તુ પર નજર દરતી નથી, અને ભક્તિમાર્ગીય દૈન્યપુર:સર “લક્ષ ચોરાશી રડવડ્યો પ્રકૃતિ કેરે સંગ, ભોગ વિવિધ ભોગવ્યા તે રોગ વ્યાખ્યા અંગ” એ કડીમાંથી કવિશ્રીને રોગ લાગેલા હોવાનું, ને તે ભગંદર જેવોજ રોગ હશે એવું, અનુમાન કરવા એકદમ બુદ્ધિ તત્પર થઈ જાય છે. અમારો પ્રશ્ન તો એકજ છે કે આ તર્ક ઉઠાવવા માટે કંઈ આધાર છે ? નિષ્પક્ષપાત વાચકને તો કવિશ્રીના ઉપલા કવનનો અર્થ એજ સૂઝે છે કે મનુષ્યને પ્રગતિને પંથે ચઢવામાં કેટલીએ યોનીમાં જન્મ લેવો પડ્યો ને ત્યાં તે પ્રકૃતિ સાથે કેટલાએ

નાચ નાચ્યો. પ્રકૃતિના સંગમાં તો લૌકિક લોગ અનેક પ્રકારના હોય, ને તેથી રોગ અંગમાં વ્યાપે એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ જેને શાસ્ત્રીય પરિભાષાનું સહેજ સરખું પણ જ્ઞાન હશે તે જ સમજી શકશે કે પ્રકૃતિ સાથે રમવાથી નીપજતા લોગમાં જે રોગની વ્યાપ્તિ લખી છે તે શારીરિક રોગની નહિ, પણ હૃદયરોગ એટલે અનેક પ્રકારની કામનાની જ. શ્રીમદ્ભાગવતમાં મર્ત્યે પરાં મગવન્તિ પ્રતિલભ્ય કામં હૃદયોગમાશુ અપહિજોતિ અચ્ચિરેણ ધીરઃ । એ કથન છે, તેનો અર્થ સમજવા પ્રયત્ન કરીશું તો એજ માલમ પડશે કે ભગવાનને વિષે પરા ભક્તિ જેને પ્રાપ્ત થાય તેને હૃદયના રોગરૂપી કામ તરત જ દૂર થઈ જાય છે. આમાં સ્પષ્ટ કામવાસનાને જ એટલે અનેક પ્રકારની કામનાઓને હૃદયના રોગ તરીકે વર્ણવેલી છે, અને કવિશ્રીની ઉપર ટાંકેલી તેમ જ તેની પછીની પંક્તિઓમાં કંઈ પણ વિશેષ વર્ણન નહિ હોતાં સામાન્ય વર્ણન જ ભક્તિમાર્ગીય દૃષ્ટિબિંદુથી દૈન્યનો ઉદ્ભવ થતાં કરેલું સાદું માલમ પડે છે. ફરીથી ભાર મૂકીને કહેવું પડે છે કે અહીં એક જન્મની વાત નથી પણ લક્ષ્યોચ્ચારીની છે, તેમાં સ્ત્રીસંગના બાબત નથી, પરંતુ પ્રકૃતિ અથવા માયાના સંગની વાત ચાલી રહી છે. અને તેને અંગે જે રોગ ઉપજે તે સ્ત્રીસંગના પરિણામના નહિ પણ પ્રકૃતિના સંગના પરિણામ રૂપ એટલે કામનાઓ રૂમ જ હોઈ શકે. વળી તે રોગ ઉત્પન્ન થયા એમ કથન નથી પણ “વ્યાધ્યા” એવું કથન છે, અને તે શારીરિક રોગને નહિ પણ હૃદયરોગ એટલે કામવાસનાને જ ચક્રાર્થ લાગુ પડતું ખુલ્લું માલમ પડે છે. માણસ મરણ પથારી પર હોય ત્યારે જ ક્વચિત્ કહેવામાં આવે છે કે હવે તો રોગ વ્યાપી ગયો,

ખાકી સાધારણ રીતે રોગને વ્યાપેલો કહેવામાં આવતો નથી. અલબત્ત, કામના શરીરમાં વ્યાપી રહે છે એ સર્વ રીતે સુસંગત છે. એ પછીની પંક્તિમાં પણ ત્રિવિધ તાપની જ વાત આવે છે, અને ત્યારપછી “રોગીઓ રોગે ગ્રસ્તો દુર્બલ થયો દેહ, શુદ્ધ વૈદ્ય ઉપચારતાં સમાધિ થાયે તેહ; તું વળાવો, તું નિઝામો, વૈદ્ય તું માળાપ, આ દીનને દયા કરી ટાળો ત્રણે તાપ.” એ પંક્તિઓમાંના સઘળા શબ્દો શું સૂચવે છે ? જીવને રોગો લાગ્યા છે તેનું ઓસડ હે પ્રભુ, તારા વિના કોઈ કરી શકે એમ નથી. તેમાં પણ કવિશ્રી માગણી કરે છે તે ત્રણે તાપ ટાળવાની, નહિ કે ઉઠાંગ પ્રમાણે ભગંદર જેવો વ્યાધિ થયો હશે તે મટાડવાની.

લક્ષિતમાર્ગીય ભાવનાનું રહસ્ય જે સમજી શકતા નહિ હોય તેને માટે તો અમે લાચાર છીએ; પરંતુ જેઓ પ્રભુએ અર્પેલી બુદ્ધિનો સદુપયોગ કરી શકે એવી સ્થિતિમાં હોય તેમણે તો ઉપલી બધી પંક્તિઓને સાથે વાંચવી જોઈએ, અને તત્ત્વજ્ઞાનથી ભરેલી એ પંક્તિઓમાં સામાન્ય દૈન્ય છે કે કવિશ્રીને થયેલા ખાસ રોગની કબુલાત (Confession) છે એ અવશ્ય વિચારવું જોઈએ, તેમજ અનેક લક્ષિતમાર્ગીય પુરુષોએ કેવા પ્રકારનું દૈન્ય વર્ણવેલું છે તે તરફ પણ દૃષ્ટિપાત કરવો જોઈએ. લક્ષિતમાર્ગીય ભાવના જ્ઞાનમાર્ગીય ભાવનાથી વિલક્ષણ છે. જ્ઞાનમાર્ગીય પુરુષ ‘હું બ્રહ્મ છું’ એવી ભાવના કરતાં કરતાં હું નિર્દોષ છું એવી ખરી ખોટી પણ ભાવના કરવામાં જ પોતાનું હિત માને છે. લક્ષિતમાર્ગીય જીવ પોતાને ભગવાનના દાસ તરીકે માને છે અને પોતે પ્રકૃતિન વશ

હોવાથી દૂષિત જ છે એમ ઘડી ઘડી લાવના કરે છે, અને પ્રભુની મોટાઈનો વારંવાર ખ્યાલ કરી તેજ પ્રભુ પ્રકૃતિના પંઝામાંથી છોડાવવાને સમર્થ છે એમ હુરઘડી યાદ રાખવા પ્રયત્ન કરે છે. પોતે પતિત છે ને પ્રભુ પતિતપાવન છે, એ તેનો સિદ્ધાંત છે. દોષ એ જીવને માટે સ્વાભાવિક છે, પરંતુ દોષથી હું ભરેલો છું એવું પાકું જ્ઞાન થાય ને પ્રભુને શરણે જાય ત્યારે પ્રભુ પોતાનું બિરહ પાળી પતિતપાવનત્વ ધર્મનો અંગીકાર કરી તેને દોષરહિત બનાવે છે અને તેનો આત્મત્વેન સ્વકીય ત્વેન સ્વીકાર કરે છે, એવું ભક્તિમાર્ગીય ભકતજનોનું મંતવ્ય છે. માટે જેમને ભગંદર જેવો મહાવ્યાધિ નથી, તેમજ શારીરિક ખાસ રોગ પણ જેને નથી, એવાઓને પણ કવિશ્રીએ ઉપલી પંક્તિઓમાં કરેલી લાવનાઓ કરવાની અને ત્રણે તાપમાંથી નિર્મુક્ત થવાની માગણી કરવાની સલાહ અપાય તો અમારા ધારવા પ્રમાણે એમાં જરા પણ ખોટું નથી. સુજ્ઞેષુ કિં બહુના એટલું કહીજ વિરમીશું.

કવિશ્રીએ ભારતભૂમિની ત્રણ વખત પરિક્રમા કરી હતી, ચાર વેદ, શાસ્ત્ર, ગીતા, શ્રીમદ્ભાગવત વગેરેનું શ્રવણ કર્યું હતું, (કેમકે તે વિના કાવ્યમાં તે સર્વનાં પ્રમાણ આવી શકત નહિ) એકાદશ ભાષામાં હુમરી, ગઝલ, રેખતા, પીસ્તા લાવણી, દોહરા, સોરઠા, કવિત, કુંડલીયા, વગેરે અનેક છંદ પ્રબંધ તથા રાગરાગણીની રચના કરી છે, એ નિઃસંદિગ્ધ સત્ય તરફ નજર કરતાં કવિશ્રીનું અંગ મહાવ્યાધિશસ્ત્ર હતું

એ અનુમાન તદ્દન પાયા વગરનું માલમ પડ્યા વગર રહેશે નહિ.

(૧૨) પ્રશ્ન:—ત્યારે શું દયારામભાઈને કોઈ પ્રકારનું દુઃખ જ પડ્યું નહોતું?

ઉત્તર:—એમને દુઃખ પડ્યાં હશે જ, અને તે એક નહિ પણ અનેક. પરંતુ એમનાં દુઃખ રાગી પુરુષના જેવાં નહોતાં, પરંતુ ઈચ્છાજનિત, મતલબ કે પોતે જ્યારે અંગીકાર કરે ત્યારે ખરું, નહિ તો નહિ. આ બાબત દૃષ્ટાંતથી જ સમજી શકાશે. અમારા પિતાશ્રી કહેતા કે કવિશ્રીને કવચિત જવરની પીડા થાય ત્યારે તે સવારે જે ત્રણ કલાક ભોગવી લેતા. બાર વાગ્યા પછી પોતે સ્નાન કરી શ્રીઠાકુરુજીની સેવા સામગ્રીમાં બથ ત્યારે જે વ્યાધિ હોય તે પથારીમાં જ રહે. પછી શ્રીઠાકુરુજીને ભોગ ધરી પ્રસાદ લઈ સાંજના પાંચેક વાગતે પરવારી મેડેથી નીચે ઉતરતા અને પછી ભગવચ્ચર્યા કરતા. તેમજ રાત્રે વૈષ્ણવ મંડળીમાં બેસી કીર્તન વગેરે ગાતા તે વખતે રોગ બાધા કરતો જ નહિ. આ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે રોગ ભોગવવામાં પણ સ્વતંત્રતા હતી. અનેક મહાનુભાવીઓ આવી જ સ્વતંત્ર રીતે વર્તતા એવું ભકતજનોના ઇતિહાસ પરથી માલમ પડે છે. પામર જીવ એ પ્રમાણે કરી શકતો નથી. આનો અર્થ એ થતો નથી કે ભકતને દુઃખ સહન કરવાં પડતાં નથી. ભકતના ઉપર તો પ્રભુ જાણી જોઈને અનેક કષ્ટોનો ભાર મૂકે છે, પણ તે તેની કસોટી માટે જ ને તેમાં પણ સાચા ભકતો કસોટીમાંથી પસાર થતાંની સાથે

વિશુદ્ધ ને વિશુદ્ધ બનતા જાય છે, અને કળ્લોના ભાર નીચે કદી દબાઈ જતા નથી. દિવસે દિવસે કળ્લો પણ બહારના દેખાવમાં સખળ હોવા છતાં સ્વરૂપે કરીને નિર્બળ થતાં જાય છે, અને ભક્તની સ્વતંત્રતા વધતી જાય છે. આ એક ઐતિહાસિક સત્ય હોવાથી એ પર વિશેષ વિવેચનની અમે જરૂર જોતા નથી.

(૧૩) પ્રશ્ન:—કવિશ્રી જ્યારે આવા ભગવદીય હતા, ત્યારે તે વ્યવહારશૂન્ય હોવા જોઈએ, ખરું કે નહિ ?

ઉત્તર:—ના, ના. દયારામભાઈમાં વ્યવહારશૂન્યતા નહોતી. જ્ઞાતિવ્યવહાર તેઓ સારી રીતે સાચવતા. એકજ પ્રસંગ આ બાબત પર સારો પ્રકાશ પાડતો હોવાથી અહીં આપવો ઉચિત ધાર્યો છે.

એક વખત એક વીસાલાડ વૈષ્ણવ પાસે ડોહાઈની સાઠોદરી ન્યાતનું લેણું હતું. તે તેનાથી ન અપાય એવી સ્થિતિ આવવાથી પૈસા લેવા માટે સાઠોદરી ન્યાત તેને ત્યાં લાંઘણું ઘાલી બેઠી. કવિશ્રીએ પોતાની ન્યાત ભૂખી હોવાથી પોતે પણ પ્રસાદ લીધો નહિ અને મેડાની બારી આગળ બેસી રહ્યા. કોઈ એક રસ્તે જનાર વૈષ્ણવે પૂછ્યું કે ભાઈ, પ્રસાદ લીધો ? ત્યારે પોતે કહ્યું કે સાઠોદરી ન્યાત ભૂખી છે અને હું શી રીતે લઉં ? આ સાંભળી પેલા વૈષ્ણવે પેલા કરજદારને જઈને કહ્યું કે ગમે તેમ કરી તું સાઠોદરી ન્યાતના પૈસા આપી દે, કારણ કે દયારામભાઈએ પણ પ્રસાદ લીધો નથી, માટે તું ભગવદીયનો અપરાધી થયો. એવું સાંભળતાં જ કરજદારે તત્કાલ નિકાલ કર્યો અને સાઠોદરી ન્યાતને વળાવી.

અને હ્યારામભાઈ પાસે જઈ પગે લાગી ક્ષમા માગી. ત્યાં
હ્યારામભાઈએ પ્રસાદ લીધો.

કવિશ્રીએ પોતાની ડોહાઈ ચાણોદની સાઠોદરી ન્યાતનો
મેળાવડો ત્રણ વખત કર્યો હતો અને દહાણું પણ કર્યું હતું.
તદુપરાંત જીવતક્રિયા પણ કરી હતી અને ઉત્તરક્રિયા માટે
રૂ. ૧૩૦૦) રાખી ડોહાઈના સાઠોદરા વેદપાત્ર પરભાશંકર
બાપુજીને સોંપ્યા હતા તે વડે ઉત્તરક્રિયા થઈ હતી. વળી
પોતે ગોલોકવાસ મહા વદિ પ ને દિવસે કર્યો હતો. તે દિવસે
શ્રીઠાકુરજીને સામગ્રી આરોગાવાય તે માટે ડોહાઈ અને
તેનતળાવની પસાયતા જમીન ચાણોદના શ્રીશેષશાયીજી મહા-
રાજને અર્પણ કરી હતી, અને તેનો વહીવટ અમારા વડીલ
રણછોડભાઈને સોંપ્યો હતો, તે હજી સુધી કાયમ છે. દેખરેખ
અમારા તરફથી રહે છે, અને શ્રીશેષશાયીજીને તે દિવસે
માલપુવા અને દૂધપાકની સામગ્રી આરોગાવાય છે. જમીન
શ્રીના નામે ચઢાવેલી છે અને વહીવટ અમારો છે. તેમજ
ડોહાઈના સાહેરચોતરાનું ઉત્પન્ન આવતું તે પણ શ્રીને અર્પણ
કરેલું છે. તે રકમ એકંદર વરસાસનમાં શ્રીના નામે ચઢી ગઈ
છે. આ પરથી સિદ્ધ થાય છે કે વ્યવહારચાતુરી ગ્રંથના
કર્તા વ્યવહારશૂન્ય નહોતા. કવિશ્રીએ વર્ણવેલી ચાતુરી શાણ્દિક
નહોતી, અનુભવસિદ્ધ હતી.

રીત નલે નહિ વસુલા કેરી, સહુ પરમારથ રંદોજી,
કરવત બે પા સરખું છાંટે, રહે ઘર રહે હરી બંધો.
શિક્ષા શાણ્દિક

વાંસલો બધાં છોડાં ખોળામાં નાખે છે, એટલે સ્વાર્થ જ સાધે છે. રંદો છોડાં સામા તરફ લઈ જાય છે, તે એકલો પરમાર્થ જ કરે છે. માટે કરવતની પેઠે રાખવું કે અર્ધો વહેર બેઠે પાસે આવે તેથી સ્વાર્થપરમાર્થ બેઠે સધાય. એ શિખામણ પ્રમાણે જ કવિશ્રી પરમાર્થ અને લૌકિક વ્યવહાર બંનેમાં કુશળ હતા. એક ઠેકાણે કવિશ્રીએ કહ્યું છે કે:—

સહસ્ર બનિક બુધ મિલે તબે હોય એક સોનારા,
સહસ્ર સોનારા મિલે તબે હોય એક ઠગારા,
સહસ્ર ઠગારા મિલે તબે હોય એક બચીછન,
સહસ્ર બચીછન મિલે તબે હોય એક ખીરધન,
બનિક બચીછન ખીરધન સહ ઠગ ચોર સોનારકી,
ઘતની બુદ્ધિ જબ મિલે તબ લક્ષિત હોય કિસ્તારકી.

(૧૪) પ્રશ્ન:—કવિશ્રી કેના સેવક હતા એટલે તેમના ગુરુ કોણ હતા અને તેમને પર્યુપાસન કોનું દૃઢ હતું ?

ઉત્તર:—પોતે શ્રીવલ્લભાચાર્યજીના અનન્ય સેવક હતા. શ્રીવલ્લભાચાર્ય કુળગુરુ અને તેઓશ્રીના સેવ્ય શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર સાક્ષાત્ પુષ્ટિપુરુષોત્તમનું તેમને દૃઢ પર્યુપાસન હતું. કવિશ્રીએ પોતે જ કહ્યું છે કે:—

“બલ્લભ સખ સંસારકોં તા રાસીકી રાસ,
તારાસી અરી અરીઅરીપતકે હમ દાસ.”

અર્થ એ છે કે બધા સંસારને વહાવું જે સુખ તેની રાસી કુંભ તેની રાસી મિથુન તેની રાસી સિંહ તેનો અરી મેઘ તેનો અરી સર્પ તેનો અરી ગરુડ તેના પતિ સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર તેના અમે દાસ છીએ. વળી પોતે કહ્યું છે કે:—

‘તરસ્યો ખોદે કૂપ જડ, પ્રકટ પીયે નહી ગંગ,
 ‘પ્રકટ પીયે નહી ગંગ, વંશ શ્રીખલ્લ કેરો,
 ‘પ્રકટરૂપ સાકાર નીરખતાં લાલ ઘણેરો,
 ‘વણુ સાધન એક શરણુ જતામાં અભયજ આપે,
 ‘જો સેવે શ્રીકૃષ્ણ અચલ વ્રજમંડલ થાપે,
 ‘થાપે મન કુપંથમાં, દયો કહે કુસંગ,
 ‘તરસ્યો ખોદે કૂપ જડ, પ્રકટ પીયે નહી ગંગ.

એ ઉપરાંત

‘એક વર્યો ગોપીજનવલ્લભ નહી સ્વામી ખીજો,
 ‘એક હરીને આરાધો મનારે,
 ‘શ્રીહરી સેવે સહુ સેવાયું જેહને વીસે જગત આધો મનારે,
 જડી સીંચત જળ પોહોચ સીખર લગ મુખ ઇંદ્રી ઘન સારા,
 દયા પ્રભુ પુંજત યોં જગ પુંજ સાચા મત્ત હમારા હમારા દીલ,
 નંદકુંવરસોં લગા હમારા દીલ,’
 ‘સો સખસીરદારા શ્રીકૃષ્ણ હમારા ખ્યારા,
 અગનીત અંડ કરત વીસ્તારા, સખમેં હે ચોર સખતેં ન્યારા,
 કોઉ ન પાવત જીનકા પારા સો શ્રીકૃષ્ણ હમારા ખ્યારા.’
 “સર્વોપરી ધામ હમારા હે જ્યાંહાં ખેલત નટવર ખ્યારા હે,
 પુરુષોત્તમ એક પુરુષ દયા પ્રભુ ચોર સકલ બ્રજદારા હે.”

ઉપર પ્રમાણે તમામ કાવ્યોમાં પદે પદે શ્રીકૃષ્ણ ને શ્રીરાધા એ યુગલ સ્વરૂપનો જ આશ્રય દર્શાવેલો છે, તેથી તેમના જ પોતે અનન્ય સેવક છે એમ સાબીત થાય છે. પ્રત્યક્ષ વાતને પ્રમાણની જરૂર નથી. મોડું વાંકું છે કે સાંડું તેનો નિર્ણય પાસે આરસી હોય તેમાં જોઈ લેવાથી જ તુરત થઈ જાય.

(૧૫) પ્રશ્ન:—કવિશ્રીએ છાંપમાં દયારામ, દયાશંકર, દયો, દયા, એવા શબ્દો વાપર્યા છે તે કંઈ અર્થસૂચક છે ?

ઉત્તર:—દયારામ અને દયાશંકર આ બે નામ કાવ્યમાં મુખ્યત્વે કરીને ઉપલબ્ધ થાય છે. દયો, દયા, એવા શબ્દો દયારામ અને દયાશંકર એ નામોમાં અંતર્ગત ગણી શકાય.

દયારામનો યૌગિક અર્થ દયા કરવામાં રામચંદ્રજી જેવા એવો થાય. શ્રીરામચંદ્રજી મર્યાદાપાલક પુરુષોત્તમરૂપે દયાનિધિ ગણાયા. દયારામભાઈએ પણ અલૌકિક પૂર્ણપુરુષોત્તમની ભક્તિનો સરલ રસ્તો બતાવી જીવોને કૃતાર્થ કર્યા, જેથી કવિશ્રીએ કરેલી દયાનો જેને બરાબર ખ્યાલ આવ્યો છે એવા ભાવુક ભક્તોને તો એ નામ સાર્થક જ લાગ્યા વગર રહેશે નહિ. દયાશંકરનો અર્થ દયા કરવામાં શંકર એટલે મહાદેવજી જેવા. મહાદેવજી ભક્તિમાર્ગીય દૃષ્ટિથી ભગવદ્ભક્તોમાં આદ્ય અને અનન્ય ગણાય છે. વળી તે ભોળા દીલના છે. તેમની ઉપાસના કરનારને જે વસ્તુ જોઈએ તે તેને આપે છે. નરસિંહ મહેતાને પુરુષોત્તમની લીલાનાં દર્શન પણ તેમણે જ કરાવેલાં. તે પ્રમાણે કવિશ્રી હૃદયના ભોળા, અને અનેક પ્રયત્નો કરી કાવ્યોદ્ધારા સત્સંગ કરાવી પુરુષોત્તમપ્રાપ્તિનો સીધો રસ્તો બતાવનાર છે, એટલે આ નામનું સાર્થકય પણ કાવ્યોનું રહસ્ય સમજનારને તરત જ બુદ્ધિગોચર થયા વિના રહેતું નથી.

(૧૬) પ્રશ્ન:—કવિશ્રીની જન્મભૂમિ હોઈ કે ચાણોદ ?

ઉત્તર:—જન્મભૂમિ ચાણોદ જ છે. તમામ કાવ્યમાં ચાણોદ જ બતાવેલું છે. કેટલાક જીવનચરિત્ર પ્રસિદ્ધ કરનાર

જન્મભૂમિ તરીકે ડોહાઈ જણાવે છે, પણ ખરી રીતે કાવ્યો પરથી જન્મભૂમિ ચાણોદ જ નીકળે છે તે અમે સત્ય માનીએ છીએ.

ડોહાઈ મોસાળ હું એટલે ત્યાં જન્મ હોવો જોઈએ એવો નિયમ હોઈ શકે નહિ, કેમકે દરેકનો જન્મ મોસાળમાં જ થાય અને પિતાને ઘર કે અન્ય સ્થળે ન થાય એ બાબતમાં કંઈ નિયમ નથી.

લૌકિકમાં જન્મસ્થળ પિતાનું ઘર જ કહેવાય છે, મોસાળ કહેવાતું નથી, અને મોસાળનું ઘર જન્મભૂમિ તરીકે ઓળખાતું નથી, પણ પિતાનું ઘર જ ઓળખાય છે.

જન્મ ક્યારે માનવો, પંચ માસે જીવ ગર્ભમાં પ્રવેશે ત્યારે કે પુરા માસે પ્રસવ થાય ત્યારે? ડાંગેરનો જન્મ જન્માષ્ટમી અગર તે અરસામાં તેમાં દૂધ ભરાય ત્યારે માનવામાં આવે છે, લણતી વખતે પાકી થાય ત્યારે અથવા તો તેને ઘેર લઈ જઈને કોઠીમાં ઘાલીએ ત્યારે ડાંગેરનો જન્મ કહેવાતો નથી. તેજ પ્રમાણે જન્મ માનીએ તો પણ જન્મ ચાણોદમાં જ ગણવો જોઈએ.

ડોહાઈમાં જન્મ થયાની સાબીતીનો કોઈ લેખ મળતો નહિ હોવાથી ચાણોદ જ જન્મભૂમિ સ્વીકારવી અમને યોગ્ય લાગે છે.

(૧૭) પ્રશ્ન:—કવિશ્રીના પ્રવાસ તથા ભાષાજ્ઞાન વિષે શી શી હકીકત મળી શકે છે ?

ઉત્તર:—તે વખતે આગગાડીનું સાધન નહિ હોવાથી કવિશ્રીએ પગરસ્તે ભારતભૂમિનાં તમામ તીર્થસ્થળો જોઈ ખોસે જ સેતું વર્ણન રસિકવલ્લભ ગ્રંથમાં આપેલું છે.

હિંદુસ્તાનમાં ચાલતી ૧૧ ભાષામાં કાવ્ય છે, એ સૈ
સિકરંજન ગ્રંથમાં પોતે જ રચેલા એક હુકા પરંબી માલખ
પડે છે.

‘ગિરિધર મુજયો પ્રાન તુહી સાંવલડા ધ્યારા,’
‘મ્યાદર પ્રદર બિરાદર દુશ્મન ખલક બિસારા,’
‘મારા મુચ્ચ વિરોહી સ્વામી ધકિસારા,’
‘જાણી જીયકી પીર મનોરથ પુર્યા માહરા,’
‘ન કો કુણાચા પ્રેમ ંહૈ ત્વમેવ સ્વામી નિરંતર,’
‘નંદમહેરકા પુતવા દયા પ્રભુ થાકી દાસી કાંહી?’

(૧૮) પ્રશ્ન:—દયારામભાઈને બીજી ભાષાઓનું જ્ઞાન
હતું તેમ સંસ્કૃતનું પણ જ્ઞાન હશે કે ?

ઉત્તર:—હા, કવિશ્રીનો પોતાનો નિત્યપાઠનો ગુટકો એક
અમારી પાસે સેવામાં બિરાજે છે, તેમાં શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીકૃત
પુરુષોત્તમસહસ્રનામ, ષોડશ ગ્રંથો, તેમજ અન્ય હરિદાસજી
વગેરે ભગવદીયનાં બનાવેલાં સ્તોત્રો, પાંડવગીતા, તથા સંપૂર્ણ
શ્રીજયદેવ સ્વામીકૃત અષ્ટપદી કવિશ્રીએ પોતે શ્રીહસ્તે
ઉતારેલાં છે, તેમાં પોતે જાતે જ લખ્યું છે કે:—

इति श्रीगीतगोविंदे जयदेवकृतौ स्वाधीनमर्तवर्णने
प्रीतपीतांबरौ नाम द्वादशः सर्गः । संवत् १८५८ वर्षे फाल्गुन
सुदि १३ भौमवासरे भृगुकञ्चमध्ये चंडीग्रामवा त्रय्यमट-
प्रभुरामात्मजदयाशंकरेण लिखितं श्रीगीतगोविंदाभिधानं
महाकाव्यं समाप्तम् । शुभं भवतु ।

આ હસ્તાક્ષરનો ફોટો પણ આ પુસ્તકમાં મૂકવામાં
આપેલો છે. આ સિવાય પણ કવિશ્રીનાં ઘણાં કાવ્યોમાં

સામાન્ય રીતે અપરિચિત સંસ્કૃત શબ્દોનો પણ વપરાશ છૂટથી થયેલો. વારંવાર જોવામાં આવે છે, તેમજ કેટલાંક પદો એમનાં એવાં મળે છે કે જેમાં કીર્તનને માટે અનુકૂળતા કરવા જેટલા બેચાર પાંચ ગુજરાતી શબ્દો સિવાય સઘળું શુદ્ધ સંસ્કૃતમાં જ લખેલું માલમ પડે છે. આ બાબતની ખાત્રી નીચલા પદ પરથી થશે.

મન મજરે વારંવારં શ્રીનટ્વરનંદકુમારં । શ્રીકૃષ્ણકૃપાલં
યશોમતિબાલં મદનગોપાલં કૃતાંતકાલં કમનીયરસાલં જન-
પાલં શ્રીબાલમુકુંદં પરમાનંદં આનંદકંદં આનંદં શ્રીનવધનશ્યામં
પૂર્ણકામં શોભાધામં શ્રીરામં શ્રીતુલસીદામં ।

આ પરથી સહેજે જણાશે કે કવિશ્રીનું ભાષાજ્ઞાન બહોળું હતું, કાવ્યરચનાની શક્તિ અદ્ભુત હતી, અને વિદ્વત્તા પણ અપૂર્વ હતી. એ બાબતમાં કુતર્ક ઉઠાવનારને તો કવિશ્રીએ એક ગરબીમાં ગાયું છે તે વડે જ ઉત્તર આપવો ઠીક લાગે છે.

“જેહુના મનમાં જેહેવું રે, તેહેવું તે સહુ દેખે,
‘સારાં નરતાં સર્વને રે, પોતા સરીખાં પેખે,’
‘કોહો છો તેવાં હોમો રે, ત્યારે એમ સૂઝે છે,’
‘દોષ હરિમાં શો દીઠો રે, જેહુને જગ પુંજે છે.”

(૧૯) પ્રશ્ન:—કવિને જોગી શિવ કરતાં જોગી કૃષ્ણની ભક્તિ સારી લાગી એવી ટીકા નર્મગદ્ય વગેરે સ્થળે કરવામાં આવી છે તેમાં સત્યાંશ કેટલો છે ?

ઉત્તર:—કવિશ્રીએ જોગલોગની દૃષ્ટિથી ભક્તિની પસંદગી કરી નથી. શાસ્ત્રોના એકંદર સિદ્ધાંતનું સારી રીતે શ્રવણ

મનન કરીને જ શિવની લક્ષિત કરતાં કૃષ્ણની લક્ષિત અતિશય અધિયાતી હોવાની ખાતરી થતાં તેમણે કૃષ્ણની લક્ષિત આદરી છે. આ બાબત દયારામભાઈના અનેક કાવ્યો પરથી સ્પષ્ટ થાય છે. તેનાં થોડાં દૃષ્ટાંતો નીચે આપીએ છીએ.

‘સૌથી હરિ મોટા રે હરિ મોટા’ એ પદમાં કહ્યું છે તેમાંથી જરૂર પુરતું લખીએ છીએ.

“હરિ સમાન બુદ્ધિ સૌ મુરમાં તેજ અમુર માહા મોટા,
એક આઘ હરિ સદા સ્વયંભુ બીજા સહુના જોતા માટે હરી,
પ્રતિ બ્રહ્માંડે બ્રહ્માન્દિક સુર બ્રહ્માંડ અગણીત કોટા,
દયાપ્રીતમ શ્રીકૃષ્ણ ભજ્યા વિના નવ છુટે જમસોટા સહુથી.”

એક બીજા પદમાં કહ્યું છે કે:—

“મુરખ તુને કૃષ્ણ કહેતાં શું બેસે નાણું,
કૃષ્ણભજન વિના ભવના તરાય તે હું નિશ્ચે કરીને રે નાણું,
દયો કહે હરિ ભજ મન માહારા, ફરી નહિ મળે આ ટાણું.” મુરખ.

વળી ‘ગારે, ગારે, ગિરિરાજ ધરણુ ગારે’ એ પદમાં ગાયું છે કે:—

“ત્રિગુણ અબ્જકાલ અક્ષરપર સ્વામી રે ॥
ઈસ ઈસ આત્મારામ અંતરબામી રે ॥
જગત ઉદ્દભવ સ્થિતિ લયકર બહુનામી રે ॥
વિભુ પ્રધાન પુરુષે સ્વર અચ્યુત સચ્ચિદાનંદ,
અકળરૂપ અકળ સકળ ન્યારે ન્યારે ॥ તે ગારે ॥”

બીજા પદમાં કહ્યું છે કે:—

“સેવ્યની શ્રીકૃષ્ણ રસીક સધિકાપતી મહાવાક્ય તત્ત્વમસિ
મરમી તે તણા મુનેંદ્ર દીન જેહેમાં સ્વરૂપ તેથી પર અતી
તે સેવ્યની ॥”

દક્ષિણી લાપાના એક પદમાં ગાયું છે કે:—

“શેષ મહેશ રટતિ આનંદે, સનતસનંદન સનતસનંદે
સતત પ્રશંસ સકલ શ્રુતિ છંદે ॥ ત્યાસી સોડી લાત મતી
મંદે ! હરિનામા મધિ સમદે તિર્થ નેમ પ્રત ધર્મ કર્મ
તપયાગયજ્ઞ અષ્ટાંગયોગ અધ્યેન પ્રહ્મ । શુચિ દાન ય્યાન
વિજ્ઞાનદાન અવધે અહિકલે નિગમચે વદની થાવર દુસરા
સમુલ પાપ સંતાપ મેઢ્યાચ્યા હરિ ભેટિયા ઉપાય નાહિ
ભાવકુભાવે શ્રી કૃષ્ણ કીર્તન વાંહી જાત નહિ અતુલિત પ્રતાપ
દયારામ મહણે ત્યા સાઠી મજ મનાસી પડિલા કૃષ્ણ નામચ્યા
છંદે ॥ મણા મેલો ॥”

વળી ‘શ્રીવૃંદાવન સુખકારી રે’ એ ‘ગરબીમાં કહું છે કે:—
“એ પ્રેમ પરમ આનંદરસ રે રણે વિષય સુખ મન આણો,
જેમાં શુકમુનિ ને શિવ છાક્યા રે તે શું કામી છે જાણો,
જેણે કામને મોહ પમાડ્યો રે તે પ્રભુ કામે વશ ક્યમ થાય,
એ કૃષ્ણલીલા રસ ગાતાં રે કામ રોગ ઉરથી જાય ॥”

એવા અનેક પદોના દાખલા છે, તે બધા અંથવૃદ્ધિના
લયથી આપવામાં આવ્યા નથી. આ અંથના દશમા પ્રશ્નમાં
પણ હરિ, ઇશ્વર, ભગવાનનાં પૃથક્ પૃથક્ લક્ષણ વર્ણવ્યાં છે
તે જોવાની ખાસ લલામણુ કરીએ છીએ. પાંડવગીતામાં
શુકદેવજી મહારાજે કહું છે કે આલોક્ય સર્વશાસ્ત્રાણિ વિચાર્ય ચ

જુગઃ પુનઃ ॥ इदमेकं समुत्पन्नं ध्वेवो मासवर्णः सदा ॥
 એજ અઘાણે કવિશ્રીએ સર્વવેદશાસ્ત્ર પુરાણ શોધીને નિશ્ચય
 કર્યો છે કે:—

“સર્વ તપાસ્યું રે ફરીફરી કિંચિત ક્યહું મ દીઠો સાર,
 સુખ એક દીઠું રે સર્વથી સેવા સમ્રાણ નંદકુમાર ॥ શરણુ
 પડ્યો છું રે શ્રીહરિ.”

“ચાર તથા ખટ અષ્ટાદસ ઇતિહાસનું એ સિદ્ધાંત,
 બાવન ઉપનિષદ બોલે પછે બ્રહ્મ જે રાખે બ્રાંત ॥ નામ સાર છે
 જિહ્વા જપોને શ્રીકૃષ્ણુ નામ સાર છે.

સાર છે, એથી બેડો પાર છે, રસના રટોને શ્રીકૃષ્ણુનામ
 સાર છે.”

લક્ષિત પોષણમાં પણ એનું જ સમર્થન છે:—

“ચાર વેદ ખટ શાસ્ત્રનો વારેવારે કર્યો રે વિચાર,
 ઉપનિષદના અર્થનો શોધતાં નિકળ્યો એ સાર,
 નિકળ્યો એ સાર શ્રીકૃષ્ણુની લક્ષિત સત્સંગમાં
 કરવી આસક્તી,

પૂરણ પુરૂષોત્તમને યુગવચરણે સર્વસમરપીને રહેવું શરણુ.
 સેવો શ્રીકૃષ્ણુ કૃપાલ.

પુરૂષોત્તમને પરહરી જેનું અન્ય અમર મન મોહ્ય.
 કામ દુરગા મળી મુકીને મહિષીપુત્રનું પય દોહ્ય.
 દોહ્ય છે ગાય મુકી મુઠ પાડો તરસ્યો ગંગા તીરે
 ખોદે છે ખાડો.

ત્યમ પુરણ તણ અવર આરાધે મહેનત માથે પડે,
 કાંઈ ન લાધે, સેવો શ્રીકૃષ્ણુ કૃપાલ.”

ઉપસંહારમાં એટલું જ કહેવાનું કે કવિશ્રીનું ચરિત્ર અગાધ છે અને તે લખતાં એક આખો ગ્રંથ જ લરાય એમ છે, માટે કવિશ્રીનું તમામ હાર્દ જે પરથી સમજી શકાય છે એવા આ ગુરુશિષ્ય સંવાદરૂપે રચાયેલા પ્રશ્નોત્તરમાલા ગ્રંથનો અભ્યાસ કરવાની ભલામણ કરી વિરમીએ છીએ.

લિ. ભગવદ્દીયોનો ચરણાસક્ત

જોષી છગનલાલ હિંમતલાલ.

પ્રશ્નોત્તરમાલિકાની અનુક્રમણિકા.

પ્રશ્ન	વિષય	પૃષ્ઠાંક
	મંગલાચરણ	૧
૧	સર્વથી મોટો દેવ કોણ ?	૩
	પ્રથમ પ્રશ્નોત્તરમાં પંચાયતન દેવ તથા ભગવાનના સ્વ-રૂપનું વર્ણન કરી યથાયોગ્ય દાખલા આપી ભગવાનની શ્રેષ્ઠતા સિદ્ધ કરી છે.	
૨	ચોવીસ અવતારનું ભગવાન સાથે તારતમ્ય ?	૨૬
	દ્વિતીય પ્રશ્નોત્તરમાં પ્રભુના દશ તથા ચોવીસ અવતારનું, અંશ, કલા, આવેશ, વિભૂતિ વગેરેનું તેમજ અંશ તથા અંશીના ભેદનું અને અવતાર તથા અવતારીના ભેદનું વર્ણન શાસ્ત્રાધારે કરવામાં આવ્યું છે.	
૩	હરિનામનો મહિમા.	૨૨
	તૃતીય પ્રશ્નોત્તરમાં હરિનામનું માહાત્મ્ય પ્રત્યક્ષ કેમ જોવામાં આવતું નથી તેનાં સાધકબાધક કારણોનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે.	
૪	ભક્ત દુઃખી કેમ થાય છે ?	૩૯
	ચતુર્થ પ્રશ્નોત્તરમાં ભગવાનના ભક્ત સર્વત્ર દુઃખી દેખવામાં આવે છે તેનું કારણ યુક્તિ તથા દૃષ્ટાંત સહિત જણાવવામાં આવેલું છે.	
૫	ભક્ત અને ભગવાન સરખા છે.	૫૦
	પંચમ પ્રશ્નોત્તરમાં ભક્તની પદરજ લેવા માટે પ્રભુ ભગવદી પાછળ ફરે છે, તો તે ભગવદી ભગવાનને	

પ્રશ્ન

વિષય

પૃષ્ઠાંક

ભળ્યાથી મોટા થયા છતાં કેવી રીતે સંભવે છે તેનો ખુલાસો છે.

૬ ભક્તને લૌકિકાસક્તિ કેમ સંભવે?

૫૯

૫૪ પ્રશ્નોત્તરમાં ભગવદી ભગવાનના અનુભવી હોય છે, છતાં તેમનું મન કંઈએક લૌકિકાસક્તિવાળું ક્યમ રહે છે તેનું વર્ણન કરેલું છે.

૭ સ્વપ્નમાં સાનુભાવતા.

૬૭

સપ્તમ પ્રશ્નોત્તરમાં ભગવદીને પ્રભુનો સ્વપ્નાનુભવ થાય તે પ્રલક્ષ બરોબર ગણુવો કે કેમ તેનો ખુલાસો કરવામાં આવેલો છે, અને શ્રીહરિનો સ્વપ્નાનુભવ સાચો છે એમ પ્રતિપાદન કરવામાં આવેલું છે.

૮ મન શી રીતે છૂટાય?

૭૮

અષ્ટમ પ્રશ્નોત્તરમાં હરિના રૂપનું ધ્યાન કરવામાં મન સ્થિર રહેતું નથી અને કલેશ કુતર્ક વગેરે ઉભા થાય છે તથા અશુભવાસના ઉઠે છે. અંતરનો કલેશ કોઈને કહેવાતો નથી તે મટવાનો ઉપાય બતાવવામાં આવ્યો છે અને મનમાં ઉદ્ભવતા દુઃખનું સમાધાન કરવામાં આવ્યું છે.

૯ પ્રભુ જે કરે છે, તે ભક્તના લલા માટેજ કરે છે.

૮૬

નવમ પ્રશ્નોત્તરમાં સુખદુઃખાદિ પ્રારબ્ધમાં લખ્યા પ્રમાણે વિના કયેં સર્વને પ્રાપ્ત થાય છે તેજ પ્રમાણે હરિનું ભજન પણ થશેતો, ત્યારે મોટા પુરુષો તેનો ઉપદેશ શું કરવા કરતા હશે તેનો ખુલાસો આપેલો છે, તથા વગર વિનિતિએ પ્રભુ ભક્તનું રક્ષણ કરે છે

- પ્રશ્ન** **વિષય** **પૃષ્ઠાંક**
- એ પ્રકાર પણ વર્ણવેલો છે. (આ પ્રશ્નોત્તર અવંતિકા-પુરીમાં બેગમપુરામાં લખાએલો છે.)
- ૧૦ પ્રભુની અલૌકિક હીલાઓ.** **૧૦૨**
- દશમ પ્રશ્નોત્તરમાં હરિ, ભગવાન, ઇશ્વર, એ નામનાં લક્ષણનું તેમજ વિરૂદ્ધર્માશ્રયના લક્ષણનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે.
- ૧૧ ભગવતપ્રાપ્તિ.** **૧૩૨**
- એકાદશ પ્રશ્નોત્તરમાં શ્રીહરિની નવધા ભક્તિનું તથા શરણાગતિનું શ્રીમદ્ ભાગવતના પ્રમાણુ સાથે વર્ણન કરવામાં આવેલું છે.
- ૧૨ સત્સંગ અને ઉત્તમ ભક્તિ કયા ઉપાયથી મળે ?** **૧૯૩**
- દ્વાદશ પ્રશ્નોત્તરમાં શ્રીકૃષ્ણચંદ્રની ભક્તિ પામ્યા પછી જીવને કર્યું કર્તવ્ય ન રહે એવી દશાની પ્રાપ્તિ થવાનો શીઘ્ર ઉપાય વર્ણવ્યો છે, ને તેમાંજ સત્સંગનું માહાત્મ્ય પણ વર્ણવ્યું છે.
- ૧૩ શુદ્ધ-અદ્વૈત-વિચાર.** **૨૨૬**
- ત્રયોદશ પ્રશ્નોત્તરમાં માયાવાદનું ખંડન કરી શુદ્ધાદ્વૈતનું પ્રતિપાદન, સાકારબ્રહ્મનું નિરૂપણ, તેમજ વેદગીતાદિના વચ્ચનોથી વિરોધીના પૂર્વપક્ષો લઈ તેનું ખંડન કરી શુદ્ધ પૂર્ણ પુરુષોત્તમની પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનું અને તેની પ્રાપ્તિનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે.
- ૧૪ ચાર વર્ણ અને ભક્તની કક્ષાનો વિચાર.** **૨૭૩**
- ચતુર્દશ પ્રશ્નોત્તરમાં બ્રાહ્મણ મોટો કે ભક્ત મોટો એ પ્રશ્નનું વેદ ગીતાદિશાસ્ત્રોથી નિરાકરણ કરવામાં આવેલું

પ્રશ્ન

વિષય

પૃષ્ઠાંક

છે. રચના નાટકના રૂપમાં આજ્ઞાશુ તથા ભક્તના સંવાદરૂપે રચાએલી છે.

૧૫ લિન્ન લિન્ન સંપ્રદાય વિચાર. પૂર્વાર્ધ.

૩૦૭

પંચદશ પ્રશ્નોત્તરના પૂર્વાર્ધમાં ચાર વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોનો અને પાંચમા પ્રતિપક્ષી શાંકરમતનો સિદ્ધાંત સમજાવી શુદ્ધાદૈત પુષ્ટિમાર્ગની રીતિનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે.

૧૫ ભગવદ્ભક્ત અને પાખંડ વિચાર. ઉત્તરાર્ધ.

૩૧૪

ઉત્તરાર્ધમાં અંતર્નિષ્ઠ ભગવદી ન હોય, અને ભગવદીનાં લક્ષણ પણ કશા ન હોય, અને કેવળ જગતને પાખંડ જણાવવા માટે માલાતિલક કરી વૈષ્ણવનો વેષ માત્ર ધારણ કરતો હોય, એવો જુઠો છતાં ભગવાનના બાના વડે જગતમાં સમર્થ યજમાનના જડ પુરોહિતની માફક પૂજાય છે, અને તેવાનું નિદાન કલ્યાણ પણ થાય છે; તો એ બાનામાં એવડું શું બળ હશે તેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

काविवरश्रीदयारामभाइना मंस्कृत हस्ताक्षर.

श्रीगीतगोविदकविवनस्तु॥४॥ इच्छंके
लितनीविद्रुत्ययमुक्ते समं राधया तदी
मावलिमोक्तिकावलियुगे वैणीअमंबिबे
ती॥ तत्रोक्तादिकुचप्रयागफलयोगोलिभि
नृतेहस्तयोव्यापारापुरषोत्तमस्यदह
स्मीतांमुदं संपदं॥५॥ इति श्रीगीतगोवि
देजयदेवकंठोखाधीनमहर्षिनेमोत
पीतांबरानामुक्तादशः सर्गः॥ संवत् १८
५८ वर्षे फाल्गुने शुदी १३॥ नौमवारे च न्य
कं मध्ये चंडीग्रामवासव्यनरप्रचुरीमात्म
जदयाशकरेण लिखितं श्रीगीतगोविदाभि

5

શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ

શ્રીગોપીજનવલ્લભાય નમઃ।

શ્રીમદાચાર્યચરણકમલેભ્યો નમઃ।

સિદ્ધાન્તસાર પ્રશ્નોત્તરમાલિકા

શ્રીગુરુશિષ્યસંવાદમાં શ્રીકૃષ્ણગુદાસ-
કવિ દયારામકૃત.

મંગલાચરણ

ટાહા—શ્રીગુરુ શ્રીવટ્સભ પ્રભો શ્રીવિઠ્ઠલ શ્રીનાથ ।
શ્રીયમુને મહારાનિજી ધરીયે મમ શિર હાથ ॥

श्लोक-मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वजः ॥

मङ्गलं पुण्डरिकाक्षः मङ्गलायतनो हरिः ॥ १ ॥

कृष्णेतिमङ्गलं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते ।

भस्मीभवन्ति तस्याशु महापातककोटयः ॥ २ ॥

श्रीवल्लभाचार्यप्रभोः कृपातः श्रीविठ्ठलानुग्रहतश्च नित्यम्

विराजतां मे हृदि वै सुयुग्मं वृन्दावनेन्दोर्दृषभानुजायाः ॥

राग-श्रीमद्विरिधरप्रभोगोविन्दराय

श्रीबालकृष्ण गोकुलपतिराघवेन्द्र ॥

श्रीमद्यदुपतिविभो घनश्यामलाल

एतानहं पूर्णकृष्णरूपं नमामि ॥ ४ ॥

हरिदासवर्यदामोदरदासकुम्भनदासाः ।

श्रीकृष्णपरमानन्दनन्ददास गोविन्दछित्तसुरस्वामि

चतुर्भुजाद्याः

एतानहं परमभागवतान् नमामि ॥ ५ ॥

दुहा-श्रीगुरुशिष्यसंवादमिष कथन सार सिद्धान्त ।

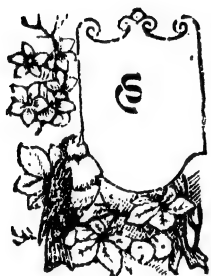
प्रश्नोत्तरमाला धर्यो नाम ग्रन्थ हर भ्रान्त ।

श्रुति शास्त्र संवतल्लगं अज्ञवानी उच्चार ।

गुर्जर भाषा छन्दस्वीन वरनन सरल प्रकार ।

પ્રથમ પ્રશ્ન

સર્વથી મોટા દેવ કોણ ?

વે ગ્રન્થનો પ્રારંભ કરીએ છીએ કે શ્રીગુરુરૂપ એક મહા મોટા હરિભક્ત રાજ્યપાંડિત સિદ્ધાન્તવાદી હોતા, તેમની પ્રત્યે કોઈ સમજી શિષ્ય હોતો તેણે કર જોડીને નમન કરીને પુછ્યું કે હે મહારાજ ! મારા મનમાં ઘણા એક મોટા સન્દેહ રહે છે, તે ઘણા ઘણાને પુછું છું ત્યારે તે પોતપોતાના મત બુદ્ધિ પ્રમાણે જુદા જુદા બતાવે છે તે સાંભળી મને એક નિશ્ચય થતો નથી, અને મહેં પણ થોડો શાસ્ત્રાભ્યાસ કર્યો છે અને બહુશ્રુત પણ છું, માટે મનમાં અનુમાન કરતાં મને એક વાત નિશ્ચય થતી નથી, અને ઘણાંએક તીર્થ ફરીને ઘણાં એકમતવાળાના સંગ મેં કર્યા છે, તે થકી મારૂ મન વિભ્રમણ થઈ ગયું છે, તેથી મારા મનમાં હું ઘણા દિવસ થયા આપના ચરણારવિન્દનું ચિન્તન કરતો હોતો, જે મને આપના દર્શનની પ્રાપ્તિ ક્યારે થાય ? જે મને સંશયકલીલ થકી કહાઢે-તે મને

આપની કૃપાબળે ઘણાએક દિવસે આપના દર્શનની પ્રાપ્તિ હુમણાં થઈ, અને પૂર્વે હું આપનો શિષ્ય છું તે કાચીઅવસ્થામાં હું તીર્થાટન કરવાને ગયો, અને વળી સ્વમાર્ગનો સિદ્ધાન્ત હું યથાર્થ સમજેલો નહિ, માટે ઘણાની વાતો સાંભળીને મન માફે ભ્રમિત થયું, તે માટે હવે કૃપા કરીને હું જે જે પ્રશ્ન આપ પ્રત્યે વિનંતિ કરું તેના શાસ્ત્રના સંમત ઉત્તર આપીને ચુકિત અર્થ દૃષ્ટાન્તે કરીને મનને નિઃસન્દેહ કરીને મને ભગવદ્વચ્ચરણરવિન્દની પ્રાપ્તિ થાય એવી દૃઢ બુદ્ધિ કરવો. પ્રથમ તે હું આપ પ્રત્યે એક આ પ્રશ્નની વિનંતિ કરું છું તે આપ શ્રવણ કરો. કે કેટલાએક એમ કહે છે કે પંચાંગ દેવ એક છે શ્રીભગવાન શિવજી અને શક્તિ ગણપતિ અને સૂર્યાદિક. અને વળી કેટલાએક સમજી કહે છે કે એ પંચાંગાદિ સઘળા દેવ શ્રીહરિના શ્રીઅંગમાં આવી ગયા તો તેને પૃથક્ પૃથક્ ભજવાનું પ્રયોજન નથી, અને ભજવાતો એક શ્રીહરિને, પણ ખીજાની ઈર્ષા ન કરવી, તેનું વચન (શ્રીમદ્ભાગવતે) મુમુક્ષવો વૈ ઘોરરૂપાન્ હિત્વા ભૂતપતીનથ । નારાયણકલાઃ શાંતા મજન્તે અનસૂયવ इत्यादि તે કેટલાએક એમ પણ કહે છે. તો એએમાં શું સત્ય હશે ? તે મને કૃપા કરીને આપ બતાવો.

ત્યારે એ વચન સાંભળીને શ્રીગુરુ બોલ્યા કે હે પુત્ર ! તેં અંમેને પૂછ્યું તેનો પ્રત્યુત્તર કહું તે તું સાંભળ. કે તેં જે પંચાંગ પૂજા બતાવી તે સર્વે શ્રીપ્રભુજીના શ્રીઅંગમાં આવી ગઈ, તદ્દપિ તું પ્રાદ્ધણ છે માટે તારા મનમાં જો પંચાંગનો ભ્રમ રહેતો હોય તો હું તુંને તેનો પ્રકાર બતાવીને નિવૃત્ત કરું છું, તું સાંભળ, કે-પ્રાદ્ધણને મુખ્ય શ્રીશાલિગ્રામ સેવવાનો અધિકાર હોય છે અને પ્રાદ્ધણ વૈષ્ણવીદીક્ષાવાળો હોય અને વળી અનન્યભક્તવાળો હોય, ત્યારે પાંચને પૃથક્ પૃથક્ જાણીને

તે પૂજે તો અન્યાશ્રય થાય અને પાંચ પૂજ્યા વિના મનનો ભ્રમ ન જાય, તે તેના ચિત્તના સમાધાન માટે શ્રીપ્રભુજીએ શાલિગ્રામ રૂપ ધર્યું છે, તે શી રીતે કે-શાલિગ્રામ નામના પાંચ અક્ષર છે તે, શા માટે કે-પંચાંગનું રૂપ પાંચ અક્ષરમાં છે તે શી રીતે કે ન્યાયશાસ્ત્રમાં લખ્યું છે તે વચન નામૈકદેશે નામમા-
 ઐકગ્રહણમિતિન્યાયાત । તે તું વિચારીજે કે શા શબ્દે શિવ, શિ શબ્દે લક્ષ્મી, અને ગ શબ્દે ગણપતિ, અને ર શબ્દે રવિ, અને મ શબ્દે માધવ, તે એ શાલિગ્રામરૂપમાં પાંચે (વ્યંજનમાં) અક્ષરમાં પાંચે નામ આવી ચૂક્યાં. અને અન્યાશ્રયપણુ ન થયો, અને પૃથક્ પૃથક્ જાણીને પૂજે ત્યારે અવિધિપૂર્વક પૂજન ઠર્યું, માટે બ્રાહ્મણવૈષ્ણવને એક શાલિગ્રામ જ લાજવા, તે પંચાંગ કહેવાયું, અને પાંચમા વિષ્ણુ તે અંગી અને એ ચાર તે અંગ ઠર્યાં, તે અંગી બરોબર અંગનું સામર્થ્ય નથી, ત્યારે તું કહેશેકે:- કેમ નહિ ? તે તું જો, તું જાણતાયું, અને તું વિચારીજો, પ્રથમ શા શબ્દે શ્રીમહાદેવજી કહ્યા. તે શ્રીમહાદેવજીને રાવણે પૂજ્યા અને વળી ગાણાસુરે પૂજ્યા અને ત્રિપુરાસુરે અને વૃકાસુરે પણ પૂજ્યા, અને વરદાન પામ્યા, ઇત્યાદિ ઘણાએ પૂજીને વરદાન પામ્યા છે, પણ તે વરદાન સ્થિર રહ્યાં નહિ, નાશ પામ્યાં, અને શ્રીભગવાનનું આપ્યું વરદાન કોઈથી નાશ થયું નથી, તે ક્રુવ-પ્રહ્લાદિકને જોઈ લ્યો, કે જે આપ્યું તે અચલ રહ્યું છે. આ વળી શિવજી શ્રીહરિની માયામાં ઘણીએક વાર ભૂલ્યા છે. તેમને શ્રીહરિએ મોહિનીરૂપ ધરીને છળ્યા છે.....વળી ગાણાસુરના યુદ્ધમાં મોહ પમાડીને નંદેશ્વર ઉપર સુવાડી દીધા છે. એમ ઘણીએક વાર જાણ્યું. અને વળી ઘણે એક દેકાણે ભયપણુ પામ્યા છે કે-વૃકાસુર થકી નાસતા ફર્યા છે, અને ત્રિપુરાસુરના યુદ્ધને વિષે પણ ભય પામીને વિકલ થયા છે. તે એ બન્ને

ઠેકાણેથી ભયથકી શ્રીપ્રભુજીએ મુકાબ્યા છે. અને શ્રીહરિ કોઈની માયાથી પણ મોહ નથી પામ્યા અને ભયપણ નથી પામ્યા. અને વળી શિવજીના ભક્તને શ્રીભગવાને માયાં ત્યાં શિવજીનું કાંઈ બળ નથી આપ્યું. અને વળી શક્તિનું પણ તે જ પ્રમાણે ભેદ લે, કે ઈલાવર્તખંડમાં શ્રીપાર્વતીજી પોતાના પતિ સાથે રતિકીડા કરતાં શિવજીએ ઘણી પીડા પમાડી. ત્યારે પોતાને મનથકી શ્રીપ્રભુને શરણુ ગયાં, ત્યારે સુદર્શન ચક્રદ્વારા શિવજીના લિંગના બાર કડકા કરીને ભય નિવૃત્ત કર્યો. વળી શ્રીમદ્ભાગવત પંચમસ્કન્ધમાં ભરતજીની કથા છે. તે ભરતજીને બીજો અવતાર જડભરત થયા, તે તેમને ભદ્રકાલીદેવી પાસે ત્યાંના ભીલસેવકે મારવાને ઉભા રાખ્યા, ત્યારે ભદ્રકાલી દેવી શ્રીભગવાનનો ભક્ત બાણીને ભય પામ્યાં, જે મારા સેવક એને મ્હારે અર્થે મારશે, તો શ્રીભગવાન મારી ઉપર કોપશે, ત્યારે હું શો જવાબ દેઈશ ? માટે શ્રીભગવાનને સાંઠ લગાડવા માટે ચડચડાટ શબ્દ કરીને દેવીની પ્રતિમા ફાટી ને તેમાંથી ભદ્રકાલીદેવી સ્વરૂપ ધરીને નિકળ્યાં, તે તેના તે શસ્ત્ર વડે પેલા ભીલ સર્વનાં મસ્તક ચઢેદીને ૧૬૬૬૬૬ની પેથે ઉછાળીને ફીડા કરવા મંડ્યાં, તે દેવી તે શ્રીભગવાનની બરોબર કેમ કહેવાય ? અને વળી શ્રીસતી શ્રીપાર્વતીજી શ્રીરઘુનાથજીની મનુષ્યનાટ્ય લીલા હા....સીતે ? હા....સીતે ? સાંભળીને મોહ પામ્યાં, ત્યારે પછી શિવજી પ્રત્યે કહ્યું કે—જેને તમે પરબ્રહ્મ કહો છો, તે તો કોઈ રાજ્યપુત્ર છે. પોતાની સ્ત્રીમાટે વિરહવિલાપ કરે છે તો તેને તમે પરબ્રહ્મ કહીને નમન કેમ કર્યું ? અને પરબ્રહ્મ હોયતો એમ કેમ કરે ? ત્યારે શ્રીમહાદેવજીએ કહ્યું કે—એ પરબ્રહ્મ જ છે. પણ મનુષ્યનાટ્ય કરે છે. જો તારા મનમાં અવિશ્વાસ આવતો

હોય તો પરીક્ષા લેઈ આવ, અમે અહિં આં આ વૃક્ષતલે બેઠા છીએ. પછી સતીએ શ્રીભનકીજીનું રૂપ ધરીને શ્રીરામચંદ્રજી સામાં ગયાં, ત્યારે શ્રીરામચંદ્રજી તો ઓળખી ગયા કે-એ સતી આવે છે, અને શ્રીલક્ષ્મણજીને કહ્યું કે-એ શ્રીભનકીજી ન હોય પછી શ્રીરઘુનાથજીએ બોલાવ્યાં કે-અહો દક્ષનન્દની ! વૃષકેતુ જે શ્રીમહાદેવજી, તે વિના એકલાં ક્યાં થકી આવો છો ? તે સાંભળીને સતી લલ્લ પામ્યાં, અને પછી નેત્ર મીચીને બેસી ગયાં, ત્યાં અનેક શ્રીરામસીતાનાં જુગલબેઠાં દીઠાં, અને ઇત્યાદિક બીજું આશ્ચર્ય પણ ઘણું દીઠું, પછી ગ્લાનિ પામીને પાછાં શિવજીપાસે આવ્યાં, ત્યારે શિવજીએ કહ્યું કે હે સિ ! તું શ્રીરામચંદ્રજીની પરીક્ષા લેઈ આવી ? ત્યારે સતી લલ્લ પામીને જીકું બોલ્યાં કે ના નાથ; હું તો આપના વચન ઉપર વિશ્વાસ આણીને પાછી આવી, ત્યારે શિવજીએ ધ્યાનમાં વિચારીને બેયું ત્યારે જાણવામાં આવ્યું કે-અમારી માતા શ્રીભનકીજીનું રૂપ ધરીને એ પરીક્ષા લેઈ આવી છે, એમ મનમાં સમજી ગયા, પણ મુખે કહ્યું નહિ, પછી મનમાં સંકલ્પ કર્યો કે-એ અમારા ઉત્સંગમાં બેસવા લાયક હવે નથી, અમારી માતા શ્રીભનકીજીનું સ્વરૂપ ધર્યું માટે. પછી કૈલાસમાં જઈને ઉત્સંગમાં બેસવા ન તેડ્યાં. અને જીકું આસન આપ્યું, ત્યારે સતી સમજી ગયાં, મેં એમની માતાનું રૂપ ધર્યું તેનું આ રૂપ મળ્યું. એમ શક્તિ પણ ઘણે ઠેકાણે હરિની માયામાં મોહ પામ્યાં છે. તે શ્રીહરિની બરોબર કેમકહેવાય ? વળી ગણપતિને પણ તું બે કે મુરારુરે મળીને સમુદ્રમંથન કર્યું તે સમય શ્રીભગવાન પાસે હતા.

૧ મુરારુર મળી સિંધુ વરોળ્યો રે ત્યારે ગણેશે મંદ્રાયજ્ઞ બોલ્યો રે ॥
 દિકા પડીયાકત્તપ તોળ્યો ॥
 હરિ તાહરી અકલકલા ના કલાય રે. (શ્રીહયારામ)

માટે ગણપતિનું સ્થાપન શ્રીપ્રભુની આજ્ઞાથી નહોતું કર્યું, ત્યારે ત્યાં ગણપતિએ આવીને વિદ્વ કયું. શું ? જે મંદરાચળપર્વતને આવીને ખુરાડ્યો. ત્યારે શ્રીપ્રભુએ કચ્છપરૂપ ધરીને પાછો ઉદ્ધાર કર્યો, ત્યાર પછી ઉપર શિખરેથી ડાલાવ્યો. ત્યારે ખીજ એકરૂપે ઉપર આરોહણ કરીને દૃઢ કર્યો, ત્યારે ગણપતિ ફીકા પડીને પાછા આવ્યા અને કશું બલ પણ ચાલ્યું નહિ. તો તે શ્રીહરિની ખરોખર કેમ કહેવાય ? અને વળી સ્કન્ધપુરાણમાં કથા છે કે—એક સમય ગણપતિને મદ ઉત્પન્ન થયો, તેથી હસ્તિનું સ્વરૂપ ધરીને ઘણાએક ઋષિ કોટાનકોટ ઋષિ તપ કરતા હતા તેઓને સહજમાં વિના અપરાધે હણી નાખ્યા, ત્યારે તે ઋષિને હણ્યાની કોટાનકોટ પ્રહ્લહત્યાઓ પ્રકટ થઈઓ. તે ગણપતિના મસ્તક ઉપર મધપુડાની મક્ષિકાઓની પેઠે ભ્રમણ કરવા લાગીઓ, પછી તો તે દેખીને ગણપતિ ઘણું ભયભીત થઈને પોતાના પિતાશ્રી મહાદેવજી પાસે આવ્યા, ત્યારે શ્રીમહાદેવજીએ કહ્યું કે—અરે પુત્ર ! તું આ કુત્સિતકર્મ કરોડો પ્રહ્લહત્યાઓ ક્યાં કરી આવ્યો ? ત્યારે ગણપતિએ કહ્યું કે હે પિતાજી ! મને અજ્ઞાનતાવડે અહંકાર આવ્યો તે થકી મેં બહુ પ્રહ્લહત્યાઓ કરી. ‘હાવાં’ (હવે) કંઈ એનો ઉપાય કરો, હું ઘણો ભય પામુ છું. ત્યારે શ્રીમહાદેવજીએ પોતાના પુત્રનું દુઃખ જાણીને શ્રીરામચંદ્રજીની સ્તુતિ કરી, ત્યારે શ્રીરામચંદ્રજીએ શ્રીમહાદેવજીની સીપારસથી એવી આજ્ઞા કરી કે—મારાં સહસ્રનામ મહાપાવનકારી છે, તેનો એક વર્ષ પર્યન્ત તમારા પુત્ર પાસે પાઠ કરાવો, ત્યારે એ નિષ્પાપ થશે. ત્યારે એ ગણપતિ શ્રીપરમેશ્વરને નામે પાવન થયા તો તે પરમેશ્વર ખરાખર કેમ કહેવાય ? હાવાં (હવે) વળી સૂર્ય, તેને પણ રાહુના ભય થકી શ્રીપ્રભુએ મુક્ત કર્યો છે; અને વળી પ્રભુના ભય થકી સદા કાલ તપે છે, અને વાયુ પણ જે

ઈશ્વરના ભય થકી વાય છે. તેનું વચન શ્રીમદ્ભાગવતના તૃતીય સ્કંધમાં શ્રીકપિલદેવજીનું વાક્ય અ. ૨૫ મઙ્ગયાત્ વાતિ વાતોયં સૂર્યસ્તપતિ મઙ્ગયાદ્ इत्यादिवचन હાવાં (હવે) શિષ્ય કહે છે કે હે મહારાજ ! એ ચારનાં ૩૫ કહ્યાં, તે તો હું સમજ્યો; પણ પાંચમા અંગીરૂપ જે શ્રીભગવાન શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર છે; તેનું ૩૫ તે કેવું સમજવું ? તે મને વિસ્તારીને કહેા. ત્યારે એવું સાંભળીને શ્રીશુર ગોદ્યા; કે-હે શિષ્ય ! તું સાંભળ જે પૂર્ણપુરુષોત્તમ જે શ્રીરાધિકારમણુ તે તો એકજ છે, તે તેની ધરોળર શેષ શિવાદિક કેમ કહેવાય ? એટલે ન જ કહેવાય. તે વાત સાચી છે. તે શ્રીહરિ તો સર્વેશ્વર છે, સર્વજ્ઞ છે, અને અવિસ્મય છે. પરિપૂર્ણ છે, અને સ્વયંભૂ છે, અને અનાદિ છે, અને સર્વના કર્તા મૂલપુરુષ છે, અને સર્વના શાસ્તા છે, સર્વરૂપ છે, અને માયાકાલાતીત છે, આદિ પૂજ્ય છે, સર્વ પૂજ્ય છે, સર્વ શિરોમણિ છે, અને સર્વને શરણુ આવવા યોગ્ય છે, અનંતકોટિ બ્રહ્માંડના નાયક છે, અદ્વિતીય છે. સર્વના સ્વામી છે. અને સર્વના દુઃખલયભંજન છે, સ્વયંપ્રકાશ છે, નિર્ભય છે, અને અચ્યુત છે, અનુપમ છે, અને જે માયાએ સર્વને મોહ પમાડ્યું છે; તે માયાના કર્તા પોતે જ છે, ઇત્યાદિક અનેક શુભલક્ષણના ભરેલા શ્રીહરિ છે. એ જે કહ્યાં તે સર્વલક્ષણ શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર રાધિકારમણુ વિના શેષ શિવાદિકમાં નથી, ત્યારે તેમની ધરોળર તે શી પેરે કહેવાય ? કેમ કહેવાય ? એટલે નજ કહેવાય, તે જીવોકે-સર્વના આદિ શ્રીશે-ષજી તે પણ ભગવન્માયામાં ઘણી ઠેકાણે મોહ પામ્યા છે. તે દ્વારિકાલીલામાં કહ્યું છે. તે વિસ્તારીને કહેતાં અન્ય વધી જાય માટે કહેતા નથી. અને વળી શિવાદિ પંચાંગાદિ દેવની તો રીત પૂર્વે કહી છે અને વળી બ્રહ્મા પણ ભગવન્માયામાં મોહ-

વાયા છે, તે કહીએ છીએકે—બ્રહ્માક્ષીરસાગરને તટે સર્વ દેવતાસહિત શ્રીભગવાનને પ્રકટ થવાની પ્રાર્થના કરી આવ્યા છે. વળી ગર્ભે સ્તુતિપણુ સર્વ સહિત કરી આવ્યા છે. તેના તે જ બ્રહ્મા મોહ પામીને વત્સહરણ કયાં તો તે બ્રહ્મા પણ શ્રીહરિના દાસતો છે. હવે ઇન્દ્રની રીતિ સાંભળ કે—વ્રજવાસીયોને સાત દિવસ લગી મેહ વરસાવીને પીડવા ગયો હતો. ત્યાં શ્રીભગવાને એને શિક્ષા દીધી, ત્યારે શ્રીભગવાનને ઓળખ્યા. અને વળી પારિજાતક વૃક્ષ માગ્યું. તે ન આપ્યું, રૂપ ભૂલી ગયો, વળી પાછો પ્રહાર પામ્યો ત્યારે વૃક્ષ આપ્યું. તો તે ઇન્દ્રને પણ મોટો કેમ કહીએ ? અને વળી યમરાજની રીત સાંભળ કે—શુરુપુત્ર મૃત્યુ પામેલો હતો, તે યમરાજ પાસે શ્રીભગવાને માગ્યો, ત્યારે ન આપ્યો, તે પછી સારી પેઠે શિક્ષા પામ્યા ત્યારે આપ્યો. અને એમ વરણુ રાજ પણ શ્રીનન્દરાયજીનું હરણુ કરી ગયા હતા, તે શ્રીભગવાન ત્યાં પધાર્યા ત્યારે હસ્ત જોડી સ્તુતિ કરી અને બહુ ભેટસહુવર્તમાન શ્રીનન્દરાયજીને આણી આપ્યા. એમ અગ્નિને પણ શિક્ષા શ્રીભગવાને દીધી છે. તે શ્રીકૃષ્ણજન્મખંડમાં કથા છે, તે વિસ્તારીને અહીં કહેતા નથી, થોડામાં જાણજો. એ પ્રમાણે સઘળા દેવતાઓએ પણ શ્રીભાગવત ષષ્ટસ્કન્ધમાં શ્રીભગવાનની સ્તુતિ કરી છે ત્યાં એમ કહ્યું છે—કે હે પ્રભો ! તમે સર્વેશ્વર છો. તેને મુકી કરીને જે અમને ભજવા આવે છે તે ઘણા મૂર્ખ જાણુવા, કે જેમ શ્વાનને પુરછે વળગીને સમુદ્ર ન તરાય, તેમ અમને ભજીને ભવસાગર ન તરાય. તે એ સ્થળે જો સન્દેહ રહેતો હોય તો સર્વ દેવતાના મુખની સ્તુતિને શ્લોક લખીએ છીએ—

અવિસ્મિતં તત્પરિપૂર્ણકામં સ્વેનૈવ લાભેન સમં પ્રશાન્તમ્ ।

વિનોપસર્પત્યપરં હિ બાલિશં શ્વલાઙ્ગુલેનાતિતરન્તિ સિન્ધુમ્ ॥

ઈત્યાદિ. અને વળી હે શિષ્ય ! તું સાંભળ કે શિવજીનો શત્રુ કામદેવ, તે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રનો પુત્ર પ્રદ્યુમ્ન અવતર્યો. ત્યાં શિવજીનું બલ ન ચાલ્યું. શ્રીભગવાનનો^૧ ભક્ત અમ્બરીષ રાજા તેનો અપરાધ શિવજીનો અવતાર જે દુર્વાસાએ ધર્યો. તેમણે કૃત્યા ઉત્પન્ન કરી રાજાને બાલવાને, એટલામાં રાજાના રક્ષણને અર્થે શ્રીભગવાને સુદર્શન ચક્ર આપ્યું હતું. તે વેગે કરીને આવ્યું અને કૃત્યાગ્નિને બાળી નાખ્યો, અને દુર્વાસાને પણ બાળવા માંડ્યા, ત્યારે ત્યાંથી નાઠા, પણ પછવાડે ચક્ર દોડ્યું, તે નાઠા નાઠા પ્રદ્યાને શરણુ ગયા, તે પણ ભગવદાસના અપરાધી જાણીને પ્રદ્યાએ ન રાખ્યા, ત્યારે તે પ્રમાણે પોતાનો અવતાર ખરો પણ ભગવદાસના અપરાધી જાણીને શિવજીએ પણ ન રાખ્યા. પછી શ્રીવૈકુંઠમાં શ્રીભગવાનને શરણુ ગયા. તે ત્યાં જઈને દંડવત્ પ્રણામ કરીને હાથ જોડીને ઉભા રહ્યા ને વિનંતિ કરી કે-હે પ્રભો ! હું તમારા ભક્ત અમ્બરીષનો અપરાધી છું. તે માટે મને તમારું સુદર્શનચક્ર બાળે છે, તેથી હું આપને શરણુ આવ્યો છું, તો એ દુઃખ તથા ભય થકી મને બચાવો. તે એવાં દીનવચન સાંભળીને શ્રીમહાલક્ષ્મીજી બોલ્યાં. પોતાના સ્વામી શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રજી પ્રત્યે કે-હે નાથ ! આપ પ્રદ્યાણ્ય દેવ છો, અને શરણાગત વત્સલ છો; માટે

૧. એક પદમાં દયારાગભાઈએ ગાયું છે કે તેનો હેતુ એ છે કે-અમ્બરીષનો અન્યાય મુકાવ્યો અને દુર્વાસા મુનિનું અભિમાન મુકાવ્યું.

અભયાનો આશ્રય કિંધો અમ્બરીષ ભકતે રે ॥ દુર્વાસા દ્વારા દુઃખ દીઠું રે ॥ રક્ષણ સુદર્શનરૂપે કૃષ્ણે કરે પણ ક્ષુધા દુઃખ વરપ એક વેઠું રે ॥ હરિને ભજે વળિ અવર આશયે તે અનન્ય ભકત ના કહાવે ॥ હે જીવો ॥

દુર્વાસા ઋષિ ચક્રના ભયથી પ્રહસીક કૈલાસ-વૈકુંઠ વિગેરે સ્થળે જઈ પાછા અમ્બરીષ પાસે આવતાં એક વર્ષ થયું, ત્યાં સુધી અમ્બરીષ રાજાને ભૂખ્યા રહેવું પડ્યું.

એ પ્રાદ્ધણ શરણુ આવ્યો છે તેને આપ ભયથી મુકાવો. ત્યારે તે સાંભળીને શ્રીપ્રભુ બોલ્યા કે હે-સિ, તું જે કહે છે તે વાત તો સાચી, પણ પ્રદ્ધણ્યદેવ અને શરણુગતવત્સલ તે હું છું. કંઈ અમ્મરીષ તો નથી, પણ મારા કાલજમાં તો અમ્મરીષ રાજા બેઠો છે, તે અમ્મરીષનો તો તે અપરાધી છે. તો તે એને કેમ રાખશે ? અને જો એ મારે શરણુ આવે તો હું રાખું. પણ હું તો અમ્મરીષના હૃદયમાં બેઠો છું. તે ત્યાં જઈને એ અમ્મરીષના ચરણમાં મસ્તક મુકેતો હું ત્યાં વિરાજું છું. ત્યાં એને રાખું. માટે હું તો ભક્તને આધીન છું, તેનું વચન શ્લોક

અહં મક્તપરાધીનઃ અસ્વતન્ત્ર ઇવ દ્વિજઃ ।

ઇત્યાદિ વચન; ત્યારે એવું સાંભળીને શ્રીમહાલક્ષ્મીજી બોલ્યાં નહિ, અને દુર્વાસામુનિ અમ્મરીષના પગમાં ઢંઢવત્ કર્યા, ત્યારે ભય નિવૃત્ત થયો. માટે હે શિષ્ય, તું વિચારી જો કે શિવજીનો અપરાધી ભગવાને રાખ્યો, પણ ભગવદ્ભક્તનો અપરાધી પણ શિવજીએ ન રખાયો. માટે એ તારતમ્ય વિચારી જો. શેષાવતાર શ્રીબલદેવજી તે તીહાંની (તેમની) સાહાય્ય દુર્યોધનરાજાને હુંતી, પણ ભગવદ્સભીમસેને મારી નાખ્યો તે ત્યાં કંઈ બલદેવજીનું બલ ચાલ્યું નહિ અને વળી શ્રીપ્રદ્ધાના ભક્ત હિરણ્યકશિપુને હિરણ્યાક્ષ તેમને શ્રીનૃસિંહનાયજીએ તથા વરાહજીએ હણી નાખ્યા ત્યાં પ્રદ્ધાનું પણ કશું ચાલ્યું નહિ. વળી રાવણ કુંભકર્ણુ શ્રીમહાદેવજીના આશ્રિત હતા, તેમને શ્રીરામચન્દ્રજીએ હણ્યા તે ત્યાં પણ શિવજીએ કશું રક્ષણ ન થયું. અને વળી બાણાસુર શિવજીનો ભક્ત હતો, તે તેના સહસ્ર હસ્ત શ્રીભગવાને જો જો રાખીને રહેલી નાંખ્યા. તે ત્યાં પણ શ્રીમહાદેવજીનું કશું બલ ચાલ્યું નહિ, અને સાહામી શ્રીભગવાનની સ્તુતિ કરવી પડી તે સ્તુતિનો શિવજીના મુખનો શ્લોક.

અહં બ્રહ્માય વિબુધા મુનયશ્ચામલાશયાઃ

સર્વાત્પિતા પ્રપન્નાસ્ત્રામાત્મનઃ પ્રેષ્ટમીશ્વરમ્ । સ્કં૦ ૧૦-૬૩-૪૩

એમ દુર્યોધનના પ્રસંગમાં પણ શ્રીભલદેવજીએ શ્રીભગવાનનું માહાત્મ્ય વર્ણન કરીને દુર્યોધનને શિક્ષા દીધી, જે હસ્તિનાપુરને શ્રીગંગાજીમાં નાંખતા હતા, તે નમન કર્યું ત્યારે બચાવ્યો. કહ્યું કે હે મૂર્ખ ! શ્રીભગવાનને સન્ન્યસે અધિકાર નથી (એમ) તું કહે છે તેથી મોટો અપરાધી છે. તે તું શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રના ઐશ્વર્યને તું સમજતો નથી. હવે તું સાંભળ ! હું કહું, એમ શ્રીભલદેવજી બોલ્યા તે શ્લોક

યસ્યાદ્વિપદ્મજરજોગ્વિલલોકપાલૈ-

મૌલ્યુતમૈર્થૃતમુવાસિતતીર્થતીર્થમ્ ।

બ્રહ્મા ભવોહમપિ યસ્ય કલાઃ કલાયાઃ

શ્રીશ્ચોદ્રહેમ ચિરમસ્ય નૃપાસનં ક ॥ સ્કં૦ ૧૦-૬૮-૩૭

વળી સૂર્યનેા પુત્ર કર્ણ તેને અર્જુને માર્યો, ત્યારે સૂર્યે કશું રક્ષણ થયું નહિ. માટે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર ઇશ્વર છે, તે તો ખરેખરા છે. બાકી શિવાદિ ઇશ્વર વેદવાણી વડે કહે છે તે અર્થનું હાર્દ માંહાનું સમજતા નથી, અને વેદનું હાર્દ તો હુંજ (ભગવાન) સમજું છું. એમ શ્રીગીતાજીના પંદરમા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રે કહ્યું છે તે શ્લોક

વેદૈશ્ચ સર્વૈરહમેવ વેદ્યો વેદાન્તકૃદ્વેદવિદેવ ચાહમ્ ।

અને વળી પાંડવગીતામાં શ્રીવેદવ્યાસજીનું વચન છે.

સત્યં સત્યં પુનઃ સત્યં ભુજમુત્થાય ચોચ્યતે ।

ન વેદાદૈ પરં શાસ્ત્રં ન દેવઃ કેશવાદ પરઃ ।

વળી શ્રીમદ્ભગવાદ્ગીતાનું વચન છે—

અન્તઃકરણ મદ્વાક્યં સાવધાનતયા શ્રુણુ ।
કૃષ્ણાત્પરં નાસ્તિ દૈવં વસ્તુતો દોષવર્જિતમ્ ।

પૂર્ણેદુસુન્દરમુખાદરવિન્દનેત્રાત્ કૃષ્ણાત્ પરં કિમપિ
તત્ત્વમહં ન જાને ।

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાયાં—શ્રીમુખવાક્યમ્

મત્તઃ પરતરં નાન્યત્ કિંચિદસ્તિ ધનઞ્ચય ॥

મયિ સર્વમિદં પ્રોતં સૂત્રે મણિગણા ઇવ ॥

અહં સર્વસ્ય પ્રભવો મત્તઃ સર્વં પ્રવર્તેતે ।

ઇતિ મત્વા ભજન્તે માં બુદ્ધિભાવસમન્વિતાઃ । અ. ૧૦-૮

અહમાત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશયસ્થિતઃ ।

અહમાદિશ્ચ મધ્યં ચ ભૂતાનામન્ત એવ ચા ॥ અ. ૧૦-૨૦

ઇત્યાદિ વળી શ્રીભગવદ્ગીતાની પીઠિકામાં શ્રીવ્યાસજીની

વાણી શ્લોક

યં બ્રહ્મા વરુણેન્દ્રરુદ્રમરુતસ્તુન્વન્તિ દિવ્યૈઃ સ્તવૈર્વ

દૈઃસાગ્ગપદક્રમાપનિષદૈર્ગાયન્તિ યં સામગાઃ ।

ધ્યાનાવસ્થિતતદ્ગતેન મનસા પश्यન્તિ યં યોગિનો

યસ્યાન્તં ન વિદુઃ સુરાસુરગણા દેવાય તસ્મૈ નમઃ ॥

શ્રીમદ્ભગવત (સ્કં. ૧૧-૫-૩૩) શ્લોક

ધેયં સદા પરિભવગ્નમભીષ્ટદોહં

તીર્થાસ્પદં શિવવિરશ્ચિનુતં શરણ્યમ્ ।

મૃત્યાર્તિહં પ્રણતપાલભવાબ્ધિપોતં
વન્દે મહાપુરુષ તે ચરણારવિન્દમ ॥

ઇત્યાદિક ઘણાં વચન છે. તે સર્વનો સિદ્ધાન્ત એજ છે કે પૂર્ણપુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર રાધિકારમણસમ તુલ્ય કોઈ નથી. માટે હે શિષ્ય ! તું એટલું નિશ્ચય સમજ લેજે, આથી ઘણું કહ્યાનું પ્રયોજન નથી.

इति श्रीमत्कृष्णजनकविदयारामविरचितायां पुष्टभक्तमनमोहिन्यां
प्रश्नोत्तरमालिकायां प्रथमप्रश्नोत्तरं समाप्तम् ॥

શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ

દ્વિતીય પ્રશ્ન.

ચોવીશ અવતારનું ભગવાન્ સાથે તારતમ્ય ?

વે પાછો શિષ્ય બોલ્યો કે મહારાજ તમેએ પ્રથમ પ્રશ્નમાં શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રને સર્વોત્કર્ષ બતાવ્યા તેમની બરાબર શેષશિવાદિક કોઈ નથી, એમ આપે કહ્યું; તે વસ્તુ સત્ય મારા હૃદયમાં બેઠી; તે કોઈ દેવ તો શ્રીપ્રભુની બરાબર નહિ; તે તો ખરૂં પણ પ્રભુના જે ચોવીશ અવતાર છે તે તો શ્રીપ્રભુના બરાબર બરા કે નહિ ? તે કેટલાએક સમજી તો એમ કહે છે કે શ્રીભગવાનના સઘળા અવતાર અને શ્રીભગવાન એકરૂપ છે. અને વળી તેનું દૃષ્ટાન્ત આપે છે કે અગ્નિ થકી જે દીપક થયા તે વસ્તુતઃ જોતાં એક જ છે; તો શો ભેદ છે ? એમ કહે છે. અને વળી કેટલાએક એમ કહે છે કે મૂલ પુરુષ જે ભગવાન્ અવતારી તે તેની બરાબર બીજા અવતાર ન આવે. તે કેટલાએક અંશાવતાર છે, અને કેટલાએક

ચોવીશ અવતારનું લગવાનું સાથે તારતમ્ય ? ૬૭

કલાવતાર છે, અને કેટલાએક આવેશાવતાર છે, અને કેટલાએક વિભૂતિના અવતાર છે, તે એવા અવતાર તો શ્રીપ્રભુના અનેક છે. તે તેમાં ચતુર્વિંશતિ મુખ્ય છે, તેમાં વળી દશ મુખ્ય છે. તે સર્વ બરોબર કહેવાય કે તેમાં તારતમ્ય છે ? તે એમાં જે નિશ્ચય હોય તે મને દૃષ્ટાન્તવિવેકે કરીને સમજાવો. એ મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ કૃપા કરીને કહો. ત્યારે એવું સાંભળીને શ્રીગુરુદેવ બોલ્યા. કે-હે શિષ્ય ! તું સાંભળ. કે તારા પ્રશ્નનો નિશ્ચયઉત્તર વિવેકે કરીને સમજાવું છું. કે એ ચોવીશ અવતાર શ્રીપ્રભુના અંશરૂપ શાસ્ત્રમાં કહ્યા છે. તેનું વચન. શ્લોક.

શ્રીર્યઙ્ગઃ કપિલો કુમારદૃષભૌ દત્તો મુનિર્મોહિની
હંસો વ્યાસપૃથૂ ધ્રુવો હ્યકૃતિર્દેવર્ષિનારાયણૌ ।

મત્સ્યઃ કૂર્મવરાહકૌ નરહરિઃ રામાક્ષિરામાભિધા
બુદ્ધઃ કલ્કિરિમે સ્મૃતા હિ સુસ્વદાઃ શ્રીવાસુદેવાદ્ગજાઃ ।

પુરાણાન્તરે વચનમ્ । પુનઃ શ્રીગીતગોવિન્દગ્રન્થે
શ્રીજયદેવસ્વામિનોક્તઃ શ્લોકઃ ।

વેદાનુદ્ધરતે જગન્નિવહતે ભૂગોલમુદ્ધિશ્રતે ।

દૈયાન્ દારયતે બલિં છલયતે ક્ષત્રક્ષયં કુર્વતે ॥

પૌલસ્ત્યં જયતે હલં કલયતે કારુણ્યમાતન્વતે

મ્લેચ્છાન્ મૂર્છયતે દશાકૃતિકૃતે કૃષ્ણાય તુભ્યં નમઃ ॥

એ શ્રીપૂર્ણપુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર દશ અવતારમાં અવતારી કહ્યા અને ચોવીશ અવતારમાં અંશી કહ્યા, અને અવતાર સંઘના અંશ કહ્યા, તેનું વચન શ્રીમદ્ભાગવત પ્રથમ સ્કન્ધમાં શુકવાક્ય છે.

एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ।

इन्द्रादिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे ॥

તે શ્રીભાગવતમાં નિર્વિશેષ ભગવાન અને શ્રીગીતામાં પરમાત્મા અને વેદમાં બ્રહ્મ એ ત્રણે નામ શ્રીપૂર્ણપુરુષોત્તમનાં છે તેનું વચન શ્લોક.

“ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते” इत्यादिश्रुतिवाक्यम् ।

અને શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર તે પુષ્ટિપુરુષોત્તમ છે, અને શ્રીરામ-ચન્દ્રજી મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે, અને વ્યાસાદિ કલાવતાર, છે અને પરશુરામાદિ આવેશાવતાર છે. ઇત્યાદિ સર્વ અવતારના મૂલ પૂર્ણશ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર છે. તે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રના શ્રીઅંગને વિષે વસ્ત્રા-ભૂષણાદિકરૂપે વસી રહ્યા છે, કે જે પૂર્વે અવતાર કહ્યા. ત્યારે તું કહીશ કે તે હું શી રીતે સમજું? તે મને સમજાવો. તે સાંભળ; તને કહી સંભળાવું. શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર રૂપપુરુષોત્તમના હાસ્યનું સ્વરૂપ તો શ્રીરામચન્દ્રજી છે, અને શ્રીનૃસિંહજી તો શ્રીજીના કૌસ્તુભમણિનું સ્વરૂપ છે, શ્રીવામનજી શ્રીજીની કટી મેખલાનું સ્વરૂપ છે અને પૃથુ અવતાર શ્રીજીના પીતામ્બરનું સ્વરૂપ છે અને શ્રીઋષભદેવજી શ્રીજીના બાજુબંધનું સ્વરૂપ છે અને શ્રીજીના વત્સલામ્બનનું સ્વરૂપ કૂર્મજી છે અને શ્રીજીના પાદપદ્મવનું રૂપ મત્સ્યાવતાર છે અને શ્રીજીના પ્રાદેશમાત્ર શ્રીવરાહજી છે. અને શ્રીજીના ચતુર્ભુજનું સ્વરૂપ શ્રીદત્તાત્રેયમુનિ છે, અને શ્રીસનકાદિક શ્રીજીના ચાર આયુદ્ધનું સ્વરૂપ છે. અને શ્રીજીના નેપુરની કિંકણીયો જે ઘુઘરીયો તે શ્રીમન્વન્તરરક્ષકનું સ્વરૂપ છે. અને શ્રીજીની મુદ્રિકાનું સ્વરૂપ હંસાવતાર છે. અને શ્રીજીના કિરીટ કુંડલ શ્રીહયગ્રીવાવતાર છે અને શ્રીજીની વન-માતાનો અવતાર શ્રીહરિરૂપ છે, અને શ્રીજીના શ્યામકુંચિતકેશનું

સ્વરૂપ શ્રીપરશુરામજી છે, અને શ્રીજીના સહજ સ્નિગ્ધતા કાન્તિવાળા કેશ તેનો અવતાર શ્રીધનવન્તરીજી છે, અને શ્રીજીના વદનની પ્રસન્નતાનું રૂપ શ્રીનારાયણજી છે, અને શ્રીજીના નેત્ર-કમલનું સ્વરૂપ ક્રુવ વરદાનાવતાર છે, અને શ્રીજીના ચિત્તવિચારનું સ્વરૂપ શ્રીવેદવ્યાસજી છે, અને શ્રીજીના ઐશ્વર્યનું સ્વરૂપ શ્રીકલ્કિ અવતાર છે, અને શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રનાં પંડેશ્વર્યનાં સ્વરૂપ પદનારાયણનાં સ્વરૂપ છે, શ્રીજીના ચતુષ્થય અન્તઃકરણનાં સ્વરૂપ ચતુર્વ્યૂહ છે. (અને શ્રીજીના મનનું સ્વરૂપ શ્રીનારદજી છે અને મોહિનીસ્વરૂપ પ્રભુની દૈવીમાયાનું રૂપ છે.) અને શ્રીજીના અન્તઃકરણનાં ચતુષ્થય સ્વરૂપ ચતુર્વ્યૂહ છે અને શ્રીજીના સદંશનું રૂપ વિરાટ પુરુષાવતાર છે અને શ્રીજીના ચિદંશનું રૂપ તે અક્ષરબ્રહ્મ છે. અને શ્રીમન્નારાયણ શ્રીજીના આનન્દનું રૂપ છે. અને શ્રીજી પોતે તો પરમાનન્દરૂપ છે. એ શ્રીજીનું સચ્ચિદાનન્દનું સ્વરૂપ એ રીતે સમજવું. અને શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર તો સદાનન્દ સ્વરૂપ છે અને પ્રાકૃત જે પ્રકૃતિજનિત સઘળા દેવ અને બૃહદ્ બ્રહ્મ પર્યન્ત ગણિતાનન્દ છે. એટલે શું કે ? ત્યાંનો આનન્દ ગણ્યામાં આવે છે, અને પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર તેતો પૂર્ણાનન્દ છે.* એટલે શું ? કે-આનન્દની ગણતરી નથી, ત્યારે વળી તું કહેશે કે એ કથા શામાંથી નીકળી હશે ! તે તો શ્રીવલ્લભાચાર્યજી શ્રીસુખોદિનીજીમાં અવતાર અંગસંબંધથી વર્ણન કર્યા છે, તે વિભાગકથા અમોએ અહિંઆં વર્ણન કરી છે. અને વળી હે શિષ્ય ! ત્હેં અમોને પ્રથમ પુછ્યું હતું કે અવતાર બધા બરોબર કેમ નહિ ? તે તેની

*શ્રીકૃષ્ણાશ્રયરતોત્રે શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્ય વાચ્ય

પ્રાકૃતાઃ સકલા દેવા ગણિતાનંદકં બૃહત્ ।

પૂર્ણાનંદો હરિસ્તસ્માત્ કૃષ્ણ યથ ગતિર્મમ ।

તારતમ્યતા સાંભળ કે-શ્રીપરશુરામજીનું ઐશ્વર્ય શ્રીરામચન્દ્રજીએ હરી લીધું ત્યારે શ્રીરામચન્દ્રજી અધિક જ ઠર્યાતા. તે પોતાનો આવેશ હતો તે શ્રીરઘુનાથજીએ હરી લીધો એટલે કોરા બ્રાહ્મણ રહ્યા. અને વળી તુંને અવતાર અવતારીની તારતમ્યતા કહું તે સાંભળ કે-શ્રીપૃથુરાજ અવતાર તો ખરા, પણ શ્રીપુરુષોત્તમની અર્ચન ભક્તિ કરે છે, અને વળી ઋષભદેવજી પણ ભગવદ્-વતાર ખરા. પણ મૂલ પુરુષનું ધ્યાન કરે છે, તો તેમજ દત્તાત્રેયજી, અને તેવીજ રીતે શ્રીકપિલદેવજી યોગસમાધિ કરીને અવતારી પુરુષનું ધ્યાન કરે છે. અને વળી શ્રીવેદવ્યાસજી પણ શ્રીપ્રભુજીનું ગુણગાન કરે છે, તેમ જ શ્રીસનકાદિક શ્રીપ્રભુનું અખંડ ધ્યાન કરે છે, અને વળી તેજ પ્રભાણે શ્રીનરનારાયણજી બદ્રિકાશ્રમમાં અવતારી પુરુષનું ધ્યાન કરે છે, અને તે જ રીતે શ્રીનારદજી શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રનું મન છે, તદ્દપિ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રનું અખંડ ગુણગાન કરે છે, તે જ રીતે શ્રીબલદેવજી સરખા પણ મનમાં અખંડ શ્રીપ્રભુનું દાસત્વ માગે છે; ત્યારે તું વિચારી જો કે-અવતાર અવતારી વિષેનું ન્યૂનાધિકપણું આવ્યું કે ન આવ્યું? અને વળી સાંભળ. તુંને અવતાર અવતારીમાં ન્યૂનાધિકપણું છે તે વિષે કહી દેખાડું. કે-પાંચ અવતાર લગી ખીજા શ્રીહારેના અવતાર સર્વને જો ભજે તો તેને તે થકી શ્રીહયગ્રીવજીની ભક્તિ તેને થાય, તે શ્રીહયગ્રીવજીનું ઉપાસન દશ જન્મ લગી કરે ત્યારે શ્રીનૃસિંહજીની ઉપર શ્રદ્ધા ઉપજે, તે શ્રીનૃસિંહજીને સહસ્ર જન્મ લગી સેવે ત્યારે શ્રીમન્નારાયણની ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય, તે શ્રીમન્નારાયણને કોટિ જન્મ લગી ભજે ત્યારે શ્રીરામચન્દ્રજીની ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય, તે શ્રીરામચન્દ્રજીની અનન્ત જન્મ લગી ભક્તિ કરે ત્યારે તેને શ્રીરાધિકારમણ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની ભક્તિ

ચોવીશ અવતારનું ભગવાન્ સાથે તાસ્તમ્ય ? ૨૧

ઉત્પત્ત થાય, અને ત્યારપછી પરમધામ ને શ્રીવૃન્દાવન, તેને તે પામે, એ શ્રીપદ્મપુરાણોક્ત કથા શ્રીમહાદેવજીએ શ્રીપાર્વતિજી પ્રત્યે કહી છે, અને વળી પંચશત્યનામ ગ્રન્થ છે, તેમાં પણ એમ લખ્યું છે કે—જેટલા પરમેશ્વ કહેવાય છે તેટલા સઘળા શ્રીગોવર્ધનધારી શ્રીગોપીજનવલ્લભમાં લીન છે અને વળી પુરાણાન્તરે અન્ય પણ વચન છે કે

જન્માન્તરસહસ્રેષુ તપોધ્યાનસમાધિભિઃ ।

નરાણાં ક્ષીણપાપાનાં કૃષ્ણે ભક્તિઃ પ્રજાયતે ॥

इति सिद्धान्तः ।

इति श्रीकृष्णजनकविद्यारामविरचितायां प्रश्नोत्तरमालिकायां
पुष्टभक्तमनमोहन्यां द्वितीयप्रश्नोत्तरं समाप्तम् ॥

શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ

તૃતીય પ્રશ્ન.

હરિનામનો મહિમા.

વે વળી શિષ્ય જોડ્યો કે-હે શ્રીગુરુદેવ-
મહારાજ! આપે અવતાર અવતારીનું નિરૂપણ
કર્યું તે યથાવિધિ મારા મનમાં જોડું, કે જે
આપે કહ્યું તેમજ છે. પણ વળી એક મારા
મનને વિષે પ્રશ્ન ઉદય થયો છે, તે હું આપને
પૂછુ છું, તે મુને યથાવિધિ સમજાવીને કહો.
અને મારે ગળે ઉતરે એ રીતે આજ્ઞા કરો. તે શો? કે-શ્રીહરિ-
નામનો મહિમા સઘ કલીભૂત થાય એમ શાસ્ત્રપુરાણ સર્વ કહે છે,
પણ દૃષ્ટિએ દેખાતો નથી. તેનું શું કારણ હશે? તે મુને કહો..
એ પ્રમાણે શિષ્યે શ્રીગુરુદેવ પ્રત્યે વિનતિ કરી. ત્યારે એવું
સાંભળીને શ્રીગુરુદેવ જોડ્યા કે-હે પુત્ર! તું કહે છે તે વાત સાચી
છે, કે-સર્વના મનમાં સંશય પડે એવી વાત છે, તે ખરી, પણ

વેદશાસ્ત્ર વિચારીને અનુમાન કરતાં મોટાઓએ કારણ કાઢ્યું છે, તે અમો તુને કહીએ છીએ, તે સાંભળ. કે-ભગવન્નામ સહજે વિવશ થઈને પણ એક વખત જો ઉચ્ચાર કરે, તો તેનું અપરિમિત માહાત્મ્યની સઘ પ્રાપ્તિ થાય, એમ શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. તે તેમાંના બેચાર વચન અન્યમાં લઈને તુંને કહી દેખાડીએ, તે તું સાંભળ. કે-વાયુપુરાણમાં શ્રીભગવાન્ શ્રીમુખનું વચન શ્લોક.

મદુક્તં સત્યમેતં તત્ વાક્યં મે શ્રુતાધુના ।

સકૃદુચ્ચાર્ય મન્નામ મત્તુલ્યો જાયતે નરઃ ॥

પુનઃ પ્રભાસપુરાણે શ્લોકઃ—

મધુરમધુરમેતત્ મઙ્ગલં મઙ્ગલાનાં નિશ્ચિલનિગમવહ્લીસત્ફલં
ચિત્સ્વરૂપમ્ । સકૃદપિ પરિગીતં શ્રદ્ધયા હેલયા વા શૃગુવર
નરમાત્રં તારયેત્ કૃષ્ણનામ ॥

પુનઃ મેરુતન્ત્રે શ્લોકઃ—

સકૃદુચ્ચારયેદ્યસ્તુ જગન્નાથેતિ હેલયા ।

બ્રહ્મહત્યાદિપાપેભ્યો મુચ્યતે નાત્ર સંશયઃ ।

પુનઃ પ્રહ્લાદસંહિતાયામ્

કાયિકં વાચિકં પાપં માનસં સમુપાર્જિતમ્ ।

શ્રોરામસ્મરણેનૈવ તત્ક્ષણાત્ નશ્યતિ ધ્રુવમ્ ॥

સકૃદુચ્ચારિતં યેન હરિરિત્યક્ષરદ્વયમ્ ।

વદ્ધઃ પરિકરસ્તસ્ય મોક્ષાય ગમનં પ્રતિ ।

પુનઃ સુરસંહિતાયામ્

શ્વાદોપિ દિ ન શક્નોતિ કૃતેઃ પાપાનુયત્નતઃ ॥

તાવતી યાવતી શક્તિર્વિષ્ણુનાન્નાઽશુભક્ષયે ।

હરિર્હરતિ પાપાનિ ષ્ટચિતૈરપિ સ્મૃતઃ ।

અનિચ્છયાપિ સંસ્પૃષ્ઠો દહત્યેવેવ પાવકઃ ।

પુનઃ પાન્ડવગીતાયાં શ્લોકઃ ।

સકૃન્નારાયણેત્યુક્તવા પુમાન્ કલ્પશતત્રયમ્ ।

ગંગાદિસર્વતીર્થેષુ સ્નાતો ભવતિ પુત્રક ।

પુનઃ પાન્ડવગીતાયામ્ ।

કૃષ્ણસ્મરણમાત્રેણ નરો યાતિ નિરાપદમ્ ॥

યો સ્મરેત્ સર્વદા કૃષ્ણં ન જાને તસ્ય કિં ફલમ્ ।

નાન્નોસ્તિ યાવતી શક્તિઃ પાપાનિ દહને હરેઃ ।

તાવત્કર્તુ ન શક્નોતિ પાતકં પાતકી નરઃ ॥

ઇત્યાદિ ઘણાએક વચન સહજ નામોચ્ચાર માત્રે અત્યન્ત ફલની પ્રાપ્તિ સઘ થાય, તેમાં સંશય નહિ, અને એ માહાત્મ્યને વ્યર્થ કહેતાં છુડવોચ્છેદન કરવું જોઈએ, એમ સંભવે છે. તદ્દપિ તત્કાલ ભારસમાન નથી થતું, ત્યાં સર્વને સંશય થાય, એમાં આશ્ચર્ય નથી, માટે એનું કારણ મોટા પુરુષે અન્તઃકરણમાં નિર્માણ કર્યું છે, તે તુંને કહીએ છીએ, તે તું સાંભળ. કે જો શ્રીહરિનામ તત્કાલ માહાત્મ્ય દેખાડે તો તે આટલી વરતુ બગડી જાય, કઈ ? કઈ ? તે કહીએ છીએ. કે-પાપીજન જાણી જોઈને પાપ કરે, અને મહાપાપ કરીને તેનું પ્રાયશ્ચિત કોઈ ન કરે, અને વળી જપ, તપ, તીર્થ, ધર્મનિયમ વ્રતાદિ સર્વની ઉપર પાણી ફરી વળે, અને વળી હરિનામે સઘ ફલ પ્રાપ્ત થયું દેખાય, ત્યારે વેદોક્તકર્મ કર્યાનું પ્રયોજન શું રહ્યું ? એટલે ન જ રહ્યું. અને મુક્તિથી જે અયોગ્ય જન હોય તેને પણ મુક્તિ મળે. અને તાપ કલેશ સંકલપીડારોગ નામમાહાત્મ્ય જોતાં તો સઘ

મટે, ત્યારે વૈદનો ઉદ્ધમ પણ વિરામ પામે. માટે શ્રીહરિનું નામ તો સત્ય સત્ય જ છે. પણ ખીલ ઘણી વસ્તુ ખગડી બન્ય છે. માટે પોતે પોતાના નામનું માહાત્મ્ય જાણી જોઈને શ્રીહરિએ આચ્છાદિત કર્યું છે. આસુરજનને પાહાવાને માટે. તે જો કે શ્રીપદ્મપુરાણમાં લખ્યું છે કે શ્રીહરિએ જાણી જોઈને આસુરજનને પોતાથકી શ્ર મહાદેવજીને આજ્ઞા આપીને શ્રીમહાદેવજી પાસે વિમુખ કરાવ્યા છે. તે કિચિત્માત્ર વચન લખી દેખાડીયે છીએ. શ્લોક

દ્રાપરાદૌ યુગે મૂત્વા કલયા માનુષાદિષુ ।

ત્વં ચ રુદ્ર મહાબાહો જનાન્ મદ્રિમુશ્વાન્ કુરુ ॥

ઇત્યાદિ વચન તો ઘણું છે, પણ થોડાએકમાં કહીએ છીએ, તે તું સમજી લેજે. તેજ પ્રમાણે નામને વિષે પણ પ્રભુએ કર્યું છે. તે શા માટે કે અયોગ્યજન સૌ મુક્તિ પામે તો આ સંસારનો ખેલ સૌ ભાગી બન્ય, માટે શ્રીભગવાને એમ નાંખ્યો છે, તે તુરત નામમાહાત્મ્ય જોવામાં ન આવે, ત્યારે અસુરજન એમ મનમાં જાણે જે એ રુચિ ઉત્પન્ન થવા માટે લખ્યું છે, પણ એ માહાત્મ્ય સાચું નથી, એમ કેટલાએક હરિવિમુખી જન કહે છે, તેને શાસ્ત્રમાં મોટો અપરાધી લખ્યો છે. તેનું શાસ્ત્રોક્ત વચન

અર્થવાદં હરેર્નામ્નિ સમ્ભાવયતિ યો નરઃ ।

નરકાન્ન નિવર્તતે કલ્પકોટિશતૈરપિ ॥

માટે આસુર જનને કોઈ કાલે મુક્તિ લખી જ નથી, તે તેનું શ્રીભગવદ્ગીતામાં શ્રીભગવાનના શ્રીમુખનો શ્લોક—

આસુરિં યોદિષ્યામહાઃ મૂઢા જન્મનિ જન્મનિ ।

શ્રીહરિના અનુગૃહીત જે જીવ છે તે તો તત્કાલ માહાત્મ્ય નથી દેખતા તદ્દપિ શ્રીહરિનામ સત્ય જ છે એમ જાણે છે. અને તેટલા માટે ભગવદ્ધર્મ ભગવન્નામનો અભ્યાસ સ્વરૂપમાત્ર પણ હોય તો મહામોટા ભયથી રક્ષણ કરે, તે શ્રીભગવદ્વાક્ય શ્રીગીતાજીમાં છે બીજા અધ્યાયમાં શ્લોક

નેહામિક્રમનાશોસ્તિ પ્રસવાયો ન વિદ્યતે ।

સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો મયાત્ ॥

માટે એ શ્રીહરિના નામના લેનારા વૈકુંઠને યોગ્ય થઈ ચૂક્યા છે, પણ હવડાં (હમણાં) દેખાતું નથી, તેવી તે શ્રીહરિની ઇચ્છા માટે તે ત્યાં તુને દૃષ્ટાન્ત બતાવું. કે-જેમ સ્પર્શમણિ ઇચ્છારૂપી અંબરે આચ્છાદિત કરીને લોહની પેટીમાં મૂક્યો છે, તે મૂકનારો પુરુષ તો લોહાની પેટીને કનક સરખી જાણે છે, અને વળી મનમાં એમ જાણે છે કે પેલું વસ્ત્ર ખેંચી લેઈશું ત્યારે કનક થાતાં કશી વાર નથી, માટે એ વાતમાં સાચા વિશ્વાસુજન જે ભગવદ્દીય છે તે તો સુખની ગાદીમાં સુતા છે, અને તે નિશ્ચિન્તાઈએ ભગવન્નામોચ્ચાર અખંડ કર્યા કરે છે. ત્યારે હે શિષ્ય ! તું એમ કહેશે કે-અહિંયાં તો જાણી જોઈને અસુરને વાહાવાને (છેતરવાને) શ્રીભગવાને નામમાહાત્મ્ય ઢાંક્યું છે, પણ કંઈ એક તત્કાલ પણ દેખાયું છે. ! એમ જો તું કહેશે તો સાંભળ, તુને કહી બતાવીએ. એ કે-અજામિલ મહાદુષ્ટપાપી હુતો, તે તેણે ભય પામીને પુત્રને ઉદ્દેશીને નારાયણ એવું નામ તેના પુત્રવું હતું, તેને નારાયણ કહીને ભાવવિના પોકાર્યો, તદ્દપિ ભગવત્પાર્શ્વ તત્કાલ દોડી આવ્યા, અને યમદૂતના ભયથી છોડાવ્યો. અને વળી ગણિકા પુંશ્વદ્વી અને વ્યભિચારિણી તે તેણે શુકભણવાવાને મિંષે જ માત્ર ઉચ્ચાર કર્યો “મ”નો ઉચ્ચારતો

કર્યો નથી. એટલામાં જ પગે સર્પદંશ કર્યો, તેથી મૃત્યુ થયું. એટલામાં જ ભગવદ્દાસ વિમાનમાં બેસાડીને વૈકુંઠમાં લેઈ ગયા. ઇત્યાદિક ઘણાને તત્કાલ ફલ પણ દેખાડયું છે. માટે શ્રી હરિનામનું માહાત્મ્ય તો એવું પ્રબલ છે, પછી જાણી બેઈને વાર લગાડે તે તેની ઇચ્છા જાણવી. પણ ભગવદ્દીયજનનું અહિંત શ્રીભગવાને કોઈ કાલે કર્યું નથી, અને કરતા નથી, અને કરશે પણ નહિ. તેનું વચન—

શ્રીહરિરાયજીગોસ્વામિના ઉક્તં શિક્ષાપત્રે ।

અહિંતં નિજમક્તાનાં ન વિદધાતિ કર્હિંચિત્ ।

સમસ્તાનાં સર્વા સ્વીયમક્તાનાં ન કથં ભવેત ૧૮-૮॥

પુનઃ શ્રીવલ્લભાચાર્યવાક્યમ્ ।

હરિરત્ર ન શક્નોતિ કર્તું વાધાં કુતોડપરે ।

પુનઃ શ્રીભગવદ્ગીતાયાં ભગવદ્વાક્યમ્

અપિચેત્ સુદુરાચારો ભજતે મામનન્યમાક્ ।

સાધુરેવ સ મન્તવ્યઃ સમ્યગ્ વ્યવહિતો હિ સઃ ।

ક્ષિપ્રં ભવતિ ધર્માત્મા શશ્વત્ શાન્તિં નિગચ્છતિ ।

કૌન્તેય પ્રતિજાનીહિ ન મે ભક્તઃ પ્રણશ્યતિ ॥

ત્યારે તું વળી કહેશે કે—જે સારી પેઠે દુરાચાર કરતો હશે તે અનન્યભાવે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રને ક્યારે ભજતો હશે ? જે ભક્ત કહેવાય ? તે તેનું હાર્દ તુંને કહું તે સાંભળઃ કે—એકવાર હે શ્રીકૃષ્ણ ! હું તમારો છું. એટલું ઉચ્ચાર કરે તો તે અનન્ય-ભક્ત ઠર્યો. ત્યારે તું કહેશે કે—એનું કંઈ વચન છે ? તો તે પણ છે, તે તું સાંભળ.

સકૃદેવ પ્રપન્નો યો યસ્તવાસ્મીતિ યાચતે

અમયં સર્વભૂતેભ્યો દદામ્યેતદ્ વ્રતં મમ ॥

તે છે તો એમ જ. પણ આસુરીજીવને સરલ હરિનામનું અપરિમિત માહાત્મ્ય માન્યામાં ન આવે, અને ઘણું લાંબ કઠિણ સાધન હોય ત્યાં તેને વિશ્વાસ આવે, અને દૈવીજીવને તેવા ઉપર વિશ્વાસ ન આવે, અને ભગવન્નામ લઘુ વિસ્તારને સરળ ઘણું, ત્યાં દૈવીજીવને વિશ્વાસ આવે, તે દૈવી-આસુરીજનમાં એટલો ફેર છે, ભેદ છે-કે હરિનામરૂપી સુધાને અસુરજનને પાન કરવું ઉચિત નથી. અને આસુર તે સુરાપાન રૂપી વામમાર્ગને યોગ્ય છે, માટે મોહિની સ્વરૂપ ધરીને શ્રીહરિએ સુધાનો ઘટ મોહ પમાડીને અસુર પાસેથી હરી લીધો, તે અમૃત દૈવીરૂપ દેવને પાતું, તેમ આપણે જાણવું. ત્યારે વળી તું કહ્યેશે કે એકલું ભગવન્નામ જ કલિમાં કલ્યાણકારી કહો છો ત્યારે શું બીજાં સાધન નથી કહ્યાં ? કલિમાં તો નથી જ કહ્યાં, તેનું વચન.

અગ્નિહોત્રાદિકર્માણિ સપાપાનિ કલૌ યુગે ।

ગઢ્ઘાસ્નાનં હરેર્નામ નિષ્પાપં યદિદં દ્વયમ્ ।

કૃતે યદ્ધ્યાયતો વિષ્ણુન્સેતાયાં યજતો મત્સૈઃ ।

દ્વાપરે પરિચર્યાયાં કલૌ તદ્દરિકીર્તનાત્ ।

(મા૦ સ્કં૦ ૧૨-૩-૫૨)

વળી એ ઠેકાણે તુને એક પ્રબલ દૃષ્ટાન્ત બતાવું તે તું સાંભળ: કે—શ્રીહરિનામ કીર્તન તે અગ્નિરૂપ જાણવું. અને બીજા ધર્મકર્મ તે સર્વ દીપકરૂપ જાણવા. તે આજ કલિકાલરૂપી પ્રબલવાયુ વાય છે, ત્યારે દીપક સધળા ખુઝાઈ જાય છે અને અગ્નિ જે છે તે વાયુથી પ્રબલ થાય છે, એમ શ્રીહરિનામકીર્તન અને બીજાં સાધન સમજ લેવાં. વળી શ્રીગુરુ બે.૬યા કે તું કહિ મનમાં

એમ આશંકા કરીશ કે શ્રીહરિનામમાહાત્મ્ય સદા ફલે, એમ અન્યમાં, લખ્યું છે પણ દૃષ્ટિએ તો દેખાતું નથી, ત્યારે સાચું તે કેમ કહેવાય? ત્યારે તું જો કે પાપ થાય છે તેનું ફલ સદા પ્રત્યક્ષ કયાં દેખાય છે? ત્યારે પાપનું ફલ નરક તે પણ જુહું જ હશે તો તે મનમાં તું વિચારી જો. અને વળી ત્યારે તું એમ કહીશ કે—શ્રીહરિનામ સરલ ઘણું છે, અને પાપ તો મોટાં બ્રહ્મહત્યાદિ ટાળે એમ શાસ્ત્ર કહે છે, ત્યારે મનુસ્મૃતિમાં પાપ ટાળવાનાં પ્રાયશ્ચિત્ત બીજાં કઠિન શું કરવા લખ્યાં હશે, તે ત્યાં સરલ ભગવન્નામ કેમ ન લખ્યું? તે તેનાં કારણ ચાર છે. તે તુને કહીએ તે તું સાંભળ. તે શ્રીભાગવતમાં શ્રીધરસ્વામિટીકાકારે લખ્યું છે જે—મનુ આદિ ને નામમાહાત્મ્યનું જ્ઞાન નથી, કે અથવા પાપીને શ્રીભગવન્નામનો અધિકાર નથી, કે—અથવા શ્રીભગવન્નામ સિંહ સરખું લેવા પાપરૂપી શિયાળ ઉપર પ્રેરવું ઉચિત નથી, કે અથવા સર્વની મુક્તિ એકકાલે કરવાની શ્રીપ્રભુજીની રુચિ નથી, તે વચન સ્થિરેષોતરોત્તરૈઃ । અને વળી ત્યારે તું કહેશે કે—સહેજ નામ ન પ્રલે અને વિધિપૂર્વક લેતે ફલે, એમ કહેવું પણ નથી સંભવતું. તે શા માટે કે—પાપ જે જીવથી બને છે, તે પરાધીનતાએ બને છે. ત્યાં કંઈ વિશ્વાસ વિધાન નથી, હોતું. ત્યારે તે શું નથી ફલતું? તમ આ પણ ફલે, તે તું તારા મનમાં અનુમાન કરી જો, અને વળી તું જો કે વિશ્વાસ વિના કુન્તાજીએ સૂર્યનો મન્ત્ર નાણી (પરીક્ષા) જોવાને ભણી જોયો, અને જો વિશ્વાસ હોય તો નાણી સીક જીએ? ત્યારે મન્ત્ર ભણતા માત્રમાં મન્ત્રની વસ્તુશક્તિ સાચી, માટે સૂર્ય પ્રત્યક્ષ પધારીને ફલદાન કરી ગયા. એ મહાભારતમાં કથા છે, એ સૂર્ય શ્રીહરિની વિભૂતિ છે. તીહાંને (તેમને) પણ મન્ત્રનું આન્ય રાખવું પડ્યું, ત્યારે ઈશ્વર પોતાના નામની સફલતા કેમ

નહિ કરે, કરશે જ કરશે. અને વળી વિશ્વ સ વિના વિષ અથવા અમૃતનું સ્વરૂપ સમજ્યા વિના ઉદરમાં જાય તદ્દપિ તે પોતાનો ગુણ નથી છોડતું, તે પછી ભગવન્નામ અજ્ઞાને વા જ્ઞાને લીધું સફલ કેમ ન થાય? એટલે થાય જ. અને વળી તું સાંભળ કે—હરિનામનું માહાત્મ્ય યદ્યપિ નથી દેખાતું. તદ્દપિ સત્ય જ છે. તે કોની પેઠે કે—જેમ કોઈ આપણું સંબંધી મૃત્યુ પામ્યું હોય અને આપણે કોઈ સભામાં બેઠા હોઈએ, અને ઓચીન્તુ આવીને તેનું કોઈએ સ્નાન કહ્યું, ત્યારે તે સભા સહિત અભડાઈએ ખરા, પણ તે સ્નાન આપણે આપણીદૃષ્ટિએ ક્યાં દેખીએ છીએ? તે નથી જ દેખતા. તેમ શ્રીભગવન્નામ પણ સભાસહિત પવિત્ર કરે. એમ સમજ લેવું. અને વળી ખીજું દૃષ્ટાન્ત વિશ્વાસ આવવાનું તુને કહું, તેનું સાંભળ. કે—જે જોધીએ શિતકાલમાં ઉષ્ણકાલમાં ગ્રહણ જે પ્રમાણે કહ્યું હતું તે પ્રમાણે જોવામાં આવ્યું, તેને તે જોધીએ પાછું વર્ષાઋતુમાં ગ્રહણ કહ્યું, તે મેઘના અભ્રના આચ્છાદને જોવામાં કદિ ન આવ્યું, માટે તે કંઈ જુદું ન કહેવાય. તે જ રીતે અનમિત્ર ગણિકાદિને સઘ ફલીભૂત થયું છે, તે પણ કહેનારૂં શાસ્ત્ર, તેનું તે જ શાસ્ત્ર આ ભગવન્નામનું માહાત્મ્ય કહે છે. તે કલિકાલરૂપી અભ્રને ઢાંકીએથી નથી દેખાતું, માટે શું કંઈ જુદું ઠયું? તે જુદું નથી જ. અને વળી એક તુને દૃષ્ટાન્ત કહીએ તે તું સાંભળ કે—એ શ્રીહરિનામ કોઈ એકને સઘ સફલ થાય છે, અને કોઈ એકને કંઈ વિલંબ પણ થાય છે, અને કોઈ એકને અતિશય વિલંબ પણ લાગે છે, પણ નિદાન ફક્ત વિના રહે નહિ તે કોની પેઠે કે—પાસામાં પોખારનો દાવતો છે, પણ કોઈને સઘ ફલે, અને કોઈને વિલંબ લાગે, અને કોઈને અતિશય વિલંબ પણ લાગે, તે શામાટે કે પાસો સ્વ-તન્ત્ર છે, પણ નિદાન દાવ આવ્યા વિના ન રહે, તે રીતે

ભગવન્નામ પણ સ્વતન્ત્ર છે, તે નિદાન કહ્યાણુ કર્યા વિના ન રહે, એમ સમજવું કે-ઘણીકવાર લગી ગમતો પાસો ન પડ્યો, ત્યારે રીસ ચઢાવીને પાસા નાખી ન દેવા; માંહે દાવ છે, તે બે ઘડી વહેલો માંડો પણ આવે. એમ ભગવન્નામ પણ ફલ આપતાં વાર લગાડે તદ્દપિ મુકી ન દેવું, તે બે ઘડી મોડું વહેલું પણ સહજ ફલશે, એ નિશ્ચય રાખવો. અને વળી તું સાંભળકે-પાપની પછવાડે પાપીનો વિશ્વાસ દૃઢ બેસે છે. તેવો આનન્દદાયક શ્રીકૃષ્ણનામનો વિશ્વાસ દૃઢ નથી બેસતો, તેનું કારણ એ છે કે અધમવસ્તુની પ્રતીતિ અધમ હોય તેને બેસે. તેમ જ ઉત્તમ પદાર્થનો વિશ્વાસ ઉત્તમ હોય તેને બેસે, એમ સમજ લેવું. અને વળી એક તુંને યુક્તિ કહીયે તે તું સાંભળ. કે-દૈવીજીવ જે કોઈ છે તેને એ શ્રીહરિનામ સઘ ફલે કે વાર લગાડે, પણ એને મુકીને બીજી વાત શીઘ્ર ફલે પણ ત્યાં મન ઠરે જ નહિ, તે એ જ શ્રીહરિનામમાં મોટો ચમત્કાર છે, તે તું સમજ લે. અને વળી એક તુંને યુક્તિ કહીયે તે તું સાંભળ, કે શ્રીહરિનામ ઉચ્ચાર કરતા માત્રમાં પ્રકૃતિજનિત જે કર્મ તે તો ભસ્મીભૂત થઈ ગયાં, તે શ્રીહરિનામનો એવો પ્રતાપ છે, ત્યારે તું કહેશેકે-કર્મ જે છે તે દેહનું મૂલ છે, તે કર્મ તો નામ-પ્રતાપે ભસ્મીભૂત થઈ ગયાં, ત્યારે દેહ તેનો રહે છે, તે કેમ રહેવો સંભવે ? તેનું હાઈ એ છે કે-અકૂરજીએ જેમ શ્રીપ્રભુને પ્રેમ સહિત સાષ્ટાંગ દંડવત્ પ્રણામ કર્યો એટલામાં પ્રેમના અધિક્ય થકી જીવાત્મા હુતો તેનીકળી શ્રીપ્રભુના શ્રીઅંગમાં પ્રવેશ કરી ગયો, તે સમય શ્રીપ્રભુએ ઈચ્છાકૃત જીવાત્મા અકૂરજીમાં મુક્યો, તેથી પાછા સજીવન થયા, એ વાર્તાનું હાઈ શ્રીમહાપ્રભુજીએ શ્રીસુબોધિનીજીમાં લખ્યું છે, તે રીતે એ શ્રીહરિનામના જપનારને પણ જાણવું. અને જે દેહ પડે ત્યારે ઘણા કાલ શ્રીહરિનું નામ

કેમ લેવાય? અને ભગવદ્દીયના મુખનું શ્રીભગવત્નામ સાંભળવું શ્રીભગવાનને ઘણું ગમે છે. માટે એ યુક્તિ પ્રભુ કરે છે. ને તેનું પ્રમાણ નવરત્નગ્રન્થમાં શ્રીમહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે—

તસ્માત્ સર્વાત્મના નિત્યં શ્રીકૃષ્ણઃ શરણં મમ ।

વદદ્ધિરેવ સતતં સ્થેયમિત્યેવ મે મતિઃ ।

અને વળી એક યુક્તિ કહું તે સાંભળ કે—શ્રીહરિનામના જપનારા શ્રીહરિસમાન થાય. તે એમ પાછળ પ્રમાણ આપીને લખ્યું છે અને વળી ત્યારે તું કહેશે કે—તે દેહે કર્મ કરે છે તેને કેમ જાણવાં? કે તે ભગવત્સ્વરૂપ થયો માટે તેને કર્મ લાગતાં નથી, તે કેમ કે—તેનું તુને દૃષ્ટાન્ત બતાવું કે—હરિવિમુખને તો દેહધર્મ તો બન્નેનો બરાબર હોય છે પણ શ્રીહરિના ભક્તને જગત્ના જીવ બરાબર ન જાણવા. ત્યારે તું કહીશ કે તે કેમ? ત્યારે તુને દૃષ્ટાન્તે કરીને તારો સન્દેહ ટાળ, જેમ શ્રીગંગાજીના જલનો અને અન્ય સરોવરના જલનો જલધર્મ તો જેમ એક છે. તેમ અહીંયાં પણ શ્રીજી પરપેટાને પાંક શ્રીગંગાજીની તીરે પણ હોય છે, પણ શ્રીગંગાજીમાં પ્રદ્વૈત્વ રહ્યું છે, તે બીજા સરોવરના જલમાં નથી, તેમ શ્રીહરિભક્તિના હૃદયમાં સાક્ષાત્ શ્રીભગવત્સ્વરૂપ બિરાજે છે તેનું જગત્ના જીવ વિષે નથી. માટે હરિભક્તને કર્મ બાધા ન કરે, અને હરિવિમુખજનને કરે. તેનું પુરાણાન્તરમાં વચન છે દૃષ્ટિસ્વભાવજનિતૈર્વપુષ્પસ્થદોષૈર્ન પ્રાકૃતત્વમિહ ભક્તજનસ્ય પश्यેતા.

गङ्गाम्भसो न खलु बुद्बुदफेनपङ्कजैर्न ब्रह्मवत्त्वमपि गच्छति नीरधर्मैः ॥

અને વળી એક તુંને યુક્તિ કહું તે તું સાંભળ, કે—શાસ્ત્રમાં એમ લખ્યું છે કે—નિત્ય શ્રીભગવત્નામ ઉચ્ચાર જે કરે

છે તેનું મન પાપને વિષે ફરી દોડે નહિ, શાસ્ત્રનાં વચન તો એમ છે. તદ્દપિ જો પાપને વિષે યુદ્ધિ દોડે છે એવું ભાસે છે, તે સંભવે તો નહિ, પણ રહે છે તેનું કારણ એ છે કે—શ્રીભગવન્નામને પાપનો આહાર છે, તે જો દુર્બુદ્ધિ કથન માત્ર પણ જો ન હોય તો પાપ કેમ થાય ? અને પાપ ન થાય, ત્યારે શું ભક્ષણ કરીને નામ એના શરીરમાં રહે ? માટે ભગવાદ્વચ્છ થકી કાંઈ એક દુષ્ટબુદ્ધિ રહે છે, પણ એને નડતી નથી. પણ એવું જાણીને ભગવદ્દીયને જાણી જોઈને દુર્બુદ્ધિ ન રાખવી, અને અશક્યતાએ દુર્બુદ્ધિ રહે ત્યાં એ શું કરે ? તદ્દપિ કુકર્મતાનો મનમાં તાપ કલેશ રાખીને દીનતા રાખવી અને મનમાં એમ જાણવું કે—મુને લોક સોટો પુરુષ કહે છે પણ હું મહાનીચ છું, એવી ખરા દીનતા રાખવી. અને વળી એક યુક્તિ કહું તે તું સાંભળ કે—દેહ ના રહે ત્યારે શ્રીહરિનામ કેમ લેવાય ? અને દેહ હોય ત્યાં લગી દેહાધ્યાસ તો હોય, અને તે દેહાધ્યાસતો પાપનું જ ધામ છે, ત્યારે દેહધારી નિત્ય દેહાધ્યાસવડે અપવિત્ર તો થાય, તેનાથી નિત્ય નવાં પાપ થાય તેટલાં નિત્ય શ્રીભગવન્નામ બાળે. તે એવી વિધિ કર્મમાર્ગમાં પણ લખી છે. કે—પ્રાદ્યશુને વૈશ્વદેવ કર્યા વિના ભોજન ન કરવું. તે શામાટે ? કે નિત્ય પ્રતિ પંચહુત્યાઓ સર્વને ઘેર થાય. તે કર્યા વિના ચાલે જ નહિ. તે પાંચ કેવી ? તે તેનાં નામ લખીયે છીએ. કે—અન્ન ખાંડતાં, દળતાં, અને ચુલેદ લગાડતાં અને જલભરતાં અને માર્જની કહેતાં પુંજે વાળતાં, એમ પંચ હુત્યાઓ શાસ્ત્રમાં લખી છે, તે શ્રીહરિના ભક્તને તો હરિસેવાને ઉદ્દેશીને કરે તે તેને તો એ સેવાબલ્યથી (પંચ હુત્યા ટળે) અને કર્મમાર્ગીયને તો હરિસેવા ઘેર છે નહિ, તે તેને એ પંચહુત્યા ટાળવાને વૈશ્વદેવ કહ્યો છે તે વૈશ્વદેવને સંકલ્પ લખીયે છીએ.

પશ્ચસૂનાજનિતપશ્ચપાતકપરિહારાર્થં વૈશ્વદેવહોમમહં કરિષ્યે ॥
તે નિત્ય પાપ થાય તે વૈશ્વદેવ થકી અને હરિભક્તને ત્યાં તે।
એમ સેવાવિધિમાં પાંચ હત્યાઓ બલે, સુરદાસજીએ લખ્યું છે કે—

હરિમંદિરમાં કરે બુહારી; કબહુ ન દેખે જમકી દ્વારી.

તે એ રીતે શ્રીપ્રભુને નિમિત્ત સઘળાં કર્મસેવારૂપ થાય
છે, તે વળી શ્રીવલ્લભાખ્યાનમાં શ્રીગોપાલદાસજીએ લખ્યું
છે તે વચન—

સ્વસ્વરૂપ અર્થે પ્રાણ્યાં કૃત હુતાં જે સંસાર;
તે રાજકાજે જોડીયાં જન ઉંચઅવચ નરનાર;
એમ સમજવું; અને વળી તુકારામ ભગવદીયે પણ એમ
લખ્યું છે કે—

નામ ઘેતો કરી ધંધા ધ્યાની સમાધિષ્ઠ સદા.
એટલે શ્રીભગવત્નામ લેતાં લેતાં જે સંસારનાં કર્મ કરતો
જાય, તો નામને પ્રતાપે જે રીતે સમાધિવાળા યોગીને કશું ન
હોય, તેમ હરિનામના લેનારને સંસારનાં કર્મ કરે તદ્દપિ ન
લાગે. વળી પુરાણાન્તરમાં વચન છે—શ્લોક—

सर्वदा सर्वकार्येषु ये तु कुर्वन्ति पातकम् ।

नामसङ्कीर्तनं कृत्वा यान्ति विष्णोः परं पदम् ।

નામને પ્રતાપે જેમ ભર્તૃત અન્ન ન ઉગે, તેમ તેનાં
કર્મ પણ ન જ ઉગે. એ રીતે જાણવું. અને વળી એક યુક્તિ
કહું તે સાંભળ. કે—ઘણાં બલિષ્ઠ મોટાં પાપ પણ જીવનાં કરેલાં.
તે તેમાં તે જીવના જેટલું સામર્થ્ય, અને નામ શ્રીભગવાનનું
તેમાં શ્રીભગવાનના જેટલું સામર્થ્ય તે જીવ અને શ્રીભગવાનમાં
કેટલો ફેર? તે સમજી લેવું. તેનું વચન વિશ્વસિન્નન્થે શ્રીમદ્-
વિઠ્ઠલનાથગોસ્વામિએ કહ્યું, છે.

શલિષ્ઠા અપિ મહોષા ત્વત્કૃપાગ્રેડતિદુર્બલાઃ ।

તસ્યા ईश्वरधर्मत्वाद् दोषाणां जीवधर्मतः॥૫૮.૩૨કા૦૨૩

અને વળી એક યુક્તિ કહું તે સાંભળ કે-જે નિરન્તર શ્રીહરિના નામ લેનારા છે, તદ્દપિ તેની કુપુદ્ધિ નથી ટળતી, ત્યારે નટુવો જેમ નારીનું રૂપ ધરે તે દેખાવમાં સ્ત્રી મોહકારી તો ખરી, પણ વસ્તુતઃ જુડી છે. તેમ કુપુદ્ધિ દેખવામાં આવે, અને ભય લગાડે, પણ ક્ષત્રીભૂત ન થાય, તે રીતે સમજવું. વળી પુરાણાન્તરમાં વચન છે શ્લોક-

વિપરીતાચારકારી મદ્રક્તઃ સર્વદા શુચિઃ ।

તદોષદર્શનાલ્લોકે સર્વે નરકગામિનઃ ।

અને વળી એક યુક્તિ કહીએ તે તું સાંભળ કે-શ્રીભગવન્નામનો જપનારો જાણીજેઈને પાપ કરે તો નહિ જ, અને કદાપિ ચતુષ્કણ્ઠ્યે ખની આંબુ, તો નામના ભરોંસાના બલથકી હૃદયમાં તાપ ન થાય, તે કોની પેઠે કે-ગારુડી જે હોય છે તે જાણી જોઈને તો સાપને છેડે નહિ, પણ કદાપિ આવી લપટ્યો. તો મન્ત્રના બલ વડે ડરે પણ નહિ, તે રીતે એ પણ જાણવું. અને વળી એક યુક્તિ બતાવીએ તે સાંભળ કે-અસિ જે ખડ્ગ, તેનામાં અંગ રહેદવાની શક્તિ તો ઘણી છે પણ જેટલી તે ખડ્ગમાં હસ્તસત્તા પ્રેરણા કરે તેટલું જ છેદે, તે પ્રમાણે મનનો સન્દેહ તું ટાળી નાખજે. કે-નામી જે શ્રીભગવાન, તે નામને વિષે જેટલી પ્રેરણા કરે, તેટલું નામ બલ જણાવે. તેમ નામ વિષે પણ સમજી લેવું. અને વળી એક યુક્તિ બતાવીએ તે તું સાંભળ. કે-શ્રીહરિના નામને વેદશાસ્ત્રાદિ સર્વે મોટું કહે છે. અને વળી શ્રીનારદજી, શિવજી, શેષાદિ સરખા મોટા પણ સદા જપે છે, માટે મોટા જે માર્ગે ચાલ્યા તે માર્ગે આપણે પણ

આલવું, માટે હે શિષ્ય ! તું પણ સધળા, જમ કાઢી નાંખીને શ્રીરાધાવરતું અખંડ નામ રટ, એ સિદ્ધાન્તવાત છે, અને એ સ્થલે શાસ્ત્રનું વચન પણ છે કે—વરુણના દ્વિત પ્રત્યે ધર્મરાજાએ કહ્યું છે શ્લોક—

શ્રુતિર્વિભિન્ના સ્મૃતયોપિ ભિન્ના નૈકો મુનિર્યસ્ય વચઃ પ્રમાણમ્ ।
ધર્મસ્ય તત્ત્વં નિહિતં ગુહ્યાયાં મહાજનો યેન ગતઃ સ પન્થા

અને વળી એક યુક્તિ કહીયે તે તું સાંભળ, કે—નિરન્તર જેના હૃદયમાં સાક્ષાત્ શ્રીહરિ વસતા હોય, તે થકી જ નિરન્તર શ્રીભગવદ્નામ લેવાય, અને તેની બુદ્ધિ અને તેની કૃતિ તે શ્રીહરિના હાથમાં જાણવી, તે જેમ જંત્રી જંત્ર વગાડે, તદ્વત્ સમજી લેવું, વળી એક યુક્તિ કહીયે તે તું સાંભળ, કે—જ્યાં પ્રેમસહુવર્તમાન શ્રીહરિના ભક્ત શ્રીહરિગુણગાન કરે વા નામ રટે ત્યાં શ્રીહરિ અખંડ ઉભા રહે છે, એમ જાણવું, અને જ્યાં શ્રીહરિ ઉભા રહ્યા હોય ત્યાં આનન્દમંગળ કેમ ન હોય ? અને ત્યાં થકી અશુભમાત્ર કેમ ન નાશી જાય ? અને ત્યારે વળી તું કહેશે કે—હરિભક્ત હરિગુણ ગાય ત્યાં આવીને શ્રીહરિ ઉભા રહે છે, એવું શા વચનના આધારે માનીએ ? તો તું સાંભળકે—તેનું વચન છે, નારદજી પ્રત્યે શ્રીભગવાને કહ્યું છે—

નાહં વસામિ વૈકુण્ઠે યોગિનાં હૃદયે ન ચ ।

મદ્ભક્તા યત્ર ગાયન્તિ તત્ર તિષ્ઠામિ નારદ ॥

અને વળી નરસિંહ મહેતાજી સરખા મોટા ભગવદ્દીયોએ એમ પણ ગાયું છે તે કીર્તનનું વચન—

ખેડાંખેડાં ગાય ત્યાં હું ઉભોઉભો સાંભળું,

ઉભોઉભો આવ ત્યાં હું નાચું રે,

વૈષ્ણવજનથકી ક્ષણ નથી વેગળો, તે ભણે નરસિંયો એ સાચું રે.

ઈત્યાદિ ઘણાં વચન છે—જ્યાં શ્રીહરિનાં કથાકીર્તન થાય ત્યાં સઘળાં તીર્થો પણ આવીને વસે છે. તેનું પુરાણમાં વચન છે શ્લોક—

તत्रैव गङ्गा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धुः सरस्वती च ।
सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथाप्रसङ्गः ।

અને વળી એક યુક્તિ કહું તે સાંભળ, કે—જે પ્રાણીની કદાપિ પણ ગતિ નથી, એવો જે જીવ છે, તેની ગતિ પણ શ્રીહરિનામવડે થાય, તે કોની પેઠે કે—મોઢું કરોડો કોગળા કરીયે પણ પવિત્ર ન કહેવાય, તે જો શ્રીહરિનામ જોક્ષતાં જો મુખનો છાંટો પુસ્તકાદિ ઉપર ઉડે તે પણ અમૃતતુલ્ય છે, તે ઉચ્છિદ્રનો દોષ ન ગણવો. તે પ્રમાણે એ પણ જાણવું. અને વળી એક તુંને યુક્તિ કહીયે તે તું સાંભળ કે—વિશ્વાસવિના નામ શ્રીહરિનું લે; તે ન ફલે, એવું કોઈ કહે, તે સાંભળીને વિશ્વાસ છૂટી જાય, પછી કોઈએ કહ્યું કે—ના કહે છે તે મૂર્ખ છે, વિશ્વાસવિના સકળે પણ નામ તો ફટીભૂત થાય, તેવું શ્રી-જાગવતમાં તેનું વચન છે શ્લોક—

साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्थोभं हेलनमेव वा ।

वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाग्रहरं विदुः । स्कं. ६-२-१४

पतितः खलितो भग्नः संदृष्टस्तप्त आहतः ।

हरिरीत्यवशेनाह पुमान्नाहति यातनाम् ।

पुनः पुराणान्तरे पाण्डवगीताऽङ्गीरावचनम्

हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः ।

अनिच्छयापि सम्पृष्टो दहत्येव हि पावकः ॥

અને વળી ત્યારે તું કહેશે કે ભ્રમણ ચિત્ત હોય અને શ્રીહરિનામ લેઈએ, તે કંઈ ફલ આપે કે નહિ? તો તે ફલ આપે. તેમાં સન્દેહ ન રાખવો. તે કેની પેઠે કે-મન ભ્રમણ કરતું ભોજન કરીયે, ત્યારે ભૂખ તો જાય, પણ *સ્વાદ ઓછો પડે. તેમ ભ્રમતે ચિત્તે ભગવન્નામ લેઈએ તદ્દપિ કલ્યાણ તો આવે, પણ સ્થિર ચિત્તે જમીએ તેમાં સ્વાદ ઘણો, એટલો ફેર. અને વળી એક યુક્તિ કહીયે તે સાંભળ કે-પોતાના બલ પ્રમાણે જે કોઈ શરણ આવે તેને સર્વ રાખે. એ રીત અનાદિ છે. તે જેમ કોઈ મોટો ખૂની ગુન્હેગાર હોય, તે કોઈ મોટા મેવાસીને શરણ જાય તેનું બલ આવે ત્યાં લગી કોઈને કહાડી ન આપે. તો શ્રીહરિનું નામ મહાસમર્થ છે. તો તેને શરણ મોટો મહાપાપી આવે પણ શ્રીહરિનું નામ તે પાપીને કહાડીને કાલના હાથમાં ન આપે. એ વાત નિશ્ચયે જાણવી, એ ઇત્યાદિ દૃષ્ટાન્ત તો ઘણાં છે, પણ ગ્રન્થનો વિરતાર વધી ન જાય માટે સમાપ્તિ કરીયે છીએ.

इति श्रीकृष्णजनकविदयारामविरचितायां प्रश्नोत्तरमालिकायां
पुष्टभक्तमनमोहन्यां तृतीयप्रश्नोत्तरं समाप्तम् ॥

* (મન ભટકતું ને ભોજન કીજીએ સ્વાઃ ઓછો તદ્દપિ ઉદર ભરી લીજીએ.)

શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ

ચતુર્થ પ્રશ્ન.

ભક્ત દુઃખી કેમ દેખાય છે ?

જી શિષ્યે વિનતિ કરી કે-હે શ્રીગુરુદેવમહારાજ ! શ્રીહરિનામનું માહાત્મ્ય કેમ સઘ નથી દેખાતું ? તે તો મુને આપે સમજાવીને યથાવિધિ કહ્યું, તે મારા હૃદયમાં બેઠું. પણ હજી મારા મનમાં એક સન્દેહ ઉત્પન્ન થયો છે, તે શો ? કે-સર્વત્ર શ્રીહરિના ભક્ત દુઃખી દેખીએ છીએ, અને હરિવિમુખને સુખી દેખીએ છીએ, તે એ બન્ને અસંભવ વાત છે, તો તેનું શું કારણ હશે ? તે મુને શાસ્ત્રસિદ્ધાન્તયુક્તિદૃષ્ટાન્તવડે કરીને સમજાવો. એ મારો પ્રશ્ન છે. તે સાંભળીને શ્રીગુરુદેવ બોલ્યા કે, હે શિષ્ય ! એનું હાર્દ ઘાણું ગૂઢ છે. કે-શ્રીહરિએ પોતાના ભક્તનું કોઈકાલે અહિત કર્યું નથી, કરતા નથી, અને કરશે પણ નહિ, અને એ

જે તુરત દેખાવામાં દુઃખ આવે છે, પણ અન્તર્ભૂત વિચારે એ દુઃખમાં ઘણું સુખ છે, અને ભગવદ્દીયને જે દુઃખ છે, તે કંઈ કર્મજનિત નથી, અને જે પૂર્વનાં કર્મજનિતદુઃખ કહીએ તો સંભવતું નથી, તે શા માટે કે-એક શ્રીહરિના નામમાં એવું બલ છે કે-ત્રણ પ્રકારનાં કર્મ જે સંચિત ક્રિયમાણ અને પ્રારબ્ધ તે તત્કાલ છૂટે. તે તુકારામભગવદ્દીયે ગાયું છે કે-

સન્ધિતક્રિયમાણભોગ નામાત્ હરતિ ત્રિવિધ રોગ ॥

અને વળી તે તો હરિજનને ઘેર સદાકાલ ભજન રમરણ હરિ-કીર્તન બન્યું જાય છે. ત્યારે કર્મજનિત દુઃખ તો ન જ ઠર્યું, અને કર્મજનિત દુઃખ તો હરિવિમુખ જીવને સંભવે. અને ભગવદ્દીયને સુખદુઃખાદિ સર્વ શ્રીપ્રભુનું કર્યું થાય છે, તે ભગવદ્દીયોએ ગાયું છે. તે કીર્તન-

કીયો ગોપાળકો સખ હોય, જે માને પુરુષારથ અપનો;
અતિશય જીઠો સોય,
સુખદુઃખ લાલ અલાલ સહજ ગત તાહી મરો મત રોય,
જે કછુ લીખી રાખ્યો નન્દનન્દન મેટી શકે નહિ કોય,
સાધન મંત્રજંત્ર ઉદ્યમ બલ સો સખ હારો ધોય,
પરમાનન્દદાસ ઠાકુરકે ચરણ કમલ ચિત પ્રોય.

ત્યારે પરમાનન્દદાસનો તો સિદ્ધાન્ત એ જ ઠર્યો કે-ભગ-વદ્દીયને સુખદુઃખ તે શ્રીહરિનું કરેલું જ થાય છે, અને કર્મ કાલ ગ્રહ મન સ્વભાવ જીવાદિક કોઈ સુખદુઃખનો હેતુ નથી, જાણીજોઈને પ્રભુ ભગવદ્દીયનું દુઃખ સહન કરી રહ્યા છે, તે દુઃખમાં અન્તર્ભૂત સુખ છે માટે, નહિ તો પોતે શ્રીહરિ સર્વ મટાડવાને સમર્થ છે, અને ઘણા કૃપાલુ છે. અને ભગવદ્દીય પોતાને ઘણા બહાલા છે, માટે ભગવદ્દીયનું જે દુઃખમાં હિત ન હોય તો ટાળતાં વાર કેમ લગાડે? નજ લગાડે. પણ એને

નિબનનનું અલૌકિક સુખ આગળ આપવું છે, તે માટે લૌકિક-
માંથી આસક્તિ છોડાવવાને માટે દુઃખ આપે છે. તે મોટા
ભગવદ્દીય સમજી ગયેલા છે, માટે દુઃખ દેખીને વ્યાકુલ થતા
નથી, અને જો વિચારીને જીવે તો દુઃખ મોટો સત્સંગ છે,
તે સત્સંગ કેમ કહેવાય? કે-તે સત્સંગ સંસારમાંથી મન
છોડાવે, અને અખંડપ્રભુમાં મન લગાડી સ્મરણ કરાવે, તે જો
ખન્ને લક્ષણ દુઃખમાં છે. અને જો દુઃખમાં ગુણ ન હોય તો
શ્રીકૃન્તાણ શ્રીપ્રભુની પાસે દુઃખ સીદ્ધ માગે? તે વચન.

વિપદઃ સન્તુ નઃ શશ્વત્તત્ર યત્ર જગદ્ગુરોઃ । ભવતો દર્શનં
યત્ર સ્યાદપુનર્ભવદર્શનમ્ । (ભા. સ્કંઃ ૧-૮-૨૫)

ત્યારે તું કહેશે કે સુખ હોય ત્યારે શું પ્રભુ ન લખાય?
ઉત્તર કે ના. શા માટે? કે-અલૌકિક સુખ તો આગળ મળવાનું
છે. અને હવણું (હમણું) સંસારનું સુખ પ્રભુ જોને આપે તો તે
પ્રકૃતિજનિત દુઃખરૂપ છે, અને નાશવન્ત છે, ચાર દહાડા દીકું ને
જાય, ત્યારે રડવું પડે. અને માયાનું સુખ તે તો વિષય, ખાન-
પાન આદિ ઋષિઓની મન ઇન્દ્રિયોને ભ્રષ્ટ કરીને માયામાં નાંખે
છે અને શ્રીપ્રભુને વિસરાવી દે છે. માટે સંસારનું સુખ તે તો
મોટો દુઃસંગ છે. અને જો સંસારના સુખમાં સાર હોય તો
ઇન્દ્રનો વૈભવ પ્રભુએ પરીક્ષા જોવાને સુદામાજીને આપ્યો.
તદપિ તે સુખનો વૈભવ સ્ત્રીપુત્રને સોંપ્યો. અને પોતે માયાના
સુખથી વિરક્તતા રાખીને અખંડ પ્રભુનું સ્મરણ ભૂલ્યા નહિ.
કે જો માયાના સુખમાં પડશે તો શ્રીહરિથી દૂર પડશે. તેની
વિધિ કહેતાં જોકે તો અલૌકિક દુઃખ અને ખીજું લૌકિક દુઃખ.
તે ખન્ને ભગવદ્દીયને સુખરૂપ છે, તેનું વચન શ્રીવૃદ્ધભાગ્યાર્ય
શ્રીમહાપ્રભુજીએ ગ્રન્થમાં તે દુઃખની પ્રાર્થના કરી છે તે શ્લોક-

યચ્ચ દુઃસ્વં યશોદાયા નન્દાદીનાં ચ ગોકુલે ।

ગોપિકાનાં ચ યદુઃસ્વં તદુઃસ્વં સ્યાન્મમ ક્વચિત્ ॥ નિં ૭૦

એટલે શું કે પ્રભુ મળવાના વિરહનું દુઃખ તો પરિપૂર્ણ ભગવદ્કૃપા હોય તેને પ્રાપ્ત થાય. ત્યારે તું કહેશે કે-તો તો ખરું. કે-અલૌકિક દુઃખમાં તો સુખ ખરું. અલૌકિક દુઃખ બે દુર્લભ ન હોય તો મોટા માગે સીદ, તે તો મનમાં બેઠું. પણ ભગવદ્દીય લૌકિકકલેશ પામે છે, તે તો દુઃખરૂપ ખરો કે નહિ? ત્યારે શ્રીગુરુ બોલ્યા કે-તે પણ સુખરૂપ છે, તેનું વચન શ્રીહરિરાયજી ગોસ્વામીનું શ્રીશિક્ષાપત્રગ્રન્થમાં શ્લોક—

લૌકિકઃ ક્લેશસમ્બન્ધો હર્યઙ્ગીકૃતલક્ષણમ્ ।

માટે લૌકિકકલેશ છે તે પણ શ્રીહરિના અંગીકારનું લક્ષણ છે, અને વળી શ્રીભાગવત એકાદશ સ્કન્ધમાં શ્રીઉદ્ધવજીએ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર પ્રત્યે પૂછ્યું કે-હે મહારાજ! કે જે જીવ ઉપર તમારો અનુગ્રહ હોય તે સંસારમાં કેવી રીતે કાલ વ્યતીત કરે છે? ત્યારે શ્રીજીએ કહ્યું કે સાંભળ. ઉદ્ધવ!

દેશત્યાગો મહાવ્યાધિર્વિરોધો બન્ધુભિઃ સહ ।

ધનહાન્યપમાનચ્ચ મદનુગ્રહલક્ષણમ્ ॥

યસ્યાનુગ્રહમિચ્છામિ હરિષ્યે તદ્દનં શનૈઃ ।

કરોમિ બન્ધુવિક્ષેપં સશ્ચ કષ્ટેન જીવતિ ॥

પુનઃ શ્રીમહાપ્રભુજીએ કૃષ્ણાશ્રયગ્રન્થમાં લખ્યું છે—

મ્લેચ્છાક્રાન્તેષુ દેશેષુ પાપૈકનિલયેષુ ચ ।

સત્પીઢાવ્યગ્રલોકેષુ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥

નવરત્નગ્રન્થે શ્રીમહાપ્રભુજીવાક્યમ્ ।

ચિન્તા કાપિ ન કાર્યા નિવેદિતાત્મભિઃ કદાપીતિ ।

ભગવાનપિ પુષ્ટિસ્થો ન કરિષ્યતિ લૌકિકીં ચ ગતિમ્ ।

ચિત્તોદ્દેગં વિધાયાપિ હરિર્યદ્ધત્કરિષ્યતિ ।

તથૈવ તસ્ય લીલેતિ મત્વા ચિન્તાં દ્રતં ત્યજેત્ ॥

શ્રીવિવેકધૈર્યાશ્રયગ્રન્થનો શ્લોક—

ત્રિદુઃખસહનં પ્રૈર્ણામ્યુત્તેઃ સર્વતઃ સદા ।

તત્રવદ્દેહવદ્ભાવ્યં જઙ્ગવદ્ગોપભાર્યવત્ ॥

માટે એ અનાદિકાલની એ રીતિ છે કે બહુધા કરીને ભગવદ્દાસ દુઃખી જ હોય, અને જો દુઃખી ન થતા હોય તો પ્રભુની પ્રાર્થના કરીને મનથકી પ્રભુને શરણુ સીદ્ધ બાય ? તે શ્રીહરિશયણ ગોસ્વામિ સરખા સમર્થ એમણે પણ અત્યન્તચિન્તા દેખીને શ્રામહાપ્રભુજીના શરણુની પ્રાર્થના કરી છે.

ચિન્તા પારાવારે પતિતસ્યાત્રૈવ મગ્નસ્ય । શિ૦પ૦૨૮

एतज्जलवडंवाग्निः शरणं श्रीवल्लभाचार्याः ।

વળી શ્રામહાપ્રભુજીએ પણ અનેક પ્રકારનાં દુઃખ પડે ત્યાં શ્રીહરિનું શરણુ લેવું કહ્યું છે—

दुःखहानौ तथा पापे भये कामाद्यपूरणे ।

भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तैश्चातिक्रमे कृते ॥

अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ।

માટે શ્રીહરિ ભક્તને લૌકિક કલેશ પમાડે છે, તેનો હેતુ શું ? કે સંસારમાં દુઃખ દીઠા વિના મનની આસક્તિ સંસારથી છૂટે નહિ, અને સંસારનું સુખ જો વિષયાદિ, તે તો વિષતુલ્ય છે, અને જન્મમરણનું કારણ છે, અને નાશવંત છે, તે મળ્યા પછી નાશ પામે, ત્યારે અત્યન્ત કલેશપ્રાપ્તિ થાય, માટે શ્રીભગવાન પોતાના ભક્ત હોય તેને લૌકિકમાં આસક્ત થવા દેતા જ નથી,

તે શા માટે ? કે-પોતાના ભક્તને અલૌકિક સુખ આગળ આપવું છે, તે માટે પ્રભુ સંસારનું સુખ ભાગી નાખે છે, તે હિત વિચારીને, કે-પોતાના ભક્તને આગળ અલૌકિક સુખ આપવું છે. તે માટે અત્યન્ત સંસારનું દુઃખ પામે તદ્દપિ શ્રીહરિને વિષેથી પ્રીત ન ખસે, ત્યારે તેને પ્રભુ અંગીકાર કરે, તેનું દૃષ્ટાન્ત, કે-જેમ શેર બશેર સોનાનો ગડો ઘરમાં મુકી છાંડ્યો હોય, તે ઘરનો ધણી બાણે કે-એ છે તો માફ જ, પણ મને સુખરૂપ તો નથી. ત્યારે કેઈએકે પૂછ્યું કેતે તમારા અંગીકારમાં કેમ આવે ? ત્યારે તે સોનાના ધણીએ કહ્યું કે-તે જ્યારે ધણીએક પ્રકારે દુઃખ સહન કરે, અને આભૂષણરૂપ થાય, ત્યારે મારા અંગીકારમાં આવે. તે તેનો પ્રકાર કહીએ, તે સાંભળો. કે-પ્રથમતો સોનાને અગ્નિમાં તપાવે, અને પછી તેને હથોડાવડે ટીપે, પછી તેને જતરડામાં ઘાલીને ખેંચે, પછી વાંકુચુંકુ મરડીને સાંકળી ગુંથે, ત્યારે તે ધણીના કંઠમાં પહેરવા વેળા આવે. એ પ્રકારે ખીજાં આભૂષણ સઘળાં કષ્ટ સહન કરે, ત્યારે અંગીકારમાં આવે. એજ રીતે મોતીની છાતી ઉપર સાર મુકે અને ન ફાટે, ત્યારે ઘરધણીના ગળામાં માળા થઈને પડે, ત્યારે તે ધણીને પ્રિય લાગે, એમ ચંદનનું મોઢું કાષ્ટ ઘરમાં હોય, પણ વગર ઘસાયે ધણીના અંગીકારમાં ન આવે, ઇત્યાદિ દૃષ્ટાન્તે હરિભક્તે સમજી લેવું. કે-હું સુવર્ણ, મોતી, ચંદનની પેઠે તનમનને તપાવીને ભગવત્સેવા કરીશ, અને મને અભાવ નહિ આવે, ત્યારે હું અંગીકારમાં આવીશ, તો પ્રભુને પ્રિય લાગીશ. એમ પોતાના મનમાં સમજી લેવું. કે-હું પ્રભુનો તો કહેવાયો, પણ પ્રભુનો સંબંધ મને નથી, અને મારો સંબંધ પ્રભુને નથી, તે તેમાં સ્વામિસેવક બનેને સુખ નથી. વળી ત્યારે હે શિષ્ય ! તું એમ કહીશ કે-એ દુઃખ આવે તે શી રીતે સહન થાય ? તે તું

સાંભળ કે-જે કોઈ ભગવદ્દીયજન આપણાથકી ઘણું દુઃખ પામ્યા હોય અને પ્રભુને ન ભૂલ્યા હોય તેનું દૃષ્ટાન્ત આપણે જોવું- અને વળી તેવું શાસ્ત્રમાં પણ વચન લખ્યું છે-

ન દુઃસ્વં પન્થમિઃ સદ્

અને વળી ત્યારે તું કહેશે કે-જે જગત્ના જીવ દુઃખ પામે છે, તે તો પોતાના કર્મો કરીને પામે છે, તે તેનું વચન મીમાંસાશાસ્ત્રમાં લખ્યું છે શ્લોક-

અવશ્યમેવ મોક્તવ્યં કૃતં કર્મ શુભાશુભમ્ ।

કૃતકર્મક્ષયો નાસ્તિ કલ્પકોટિશતૈરપિ ॥

અને વળી ત્યારે તું કહેશે કે સંસારીજીવને તો કર્મજનિત દુઃખ છે, તે તો સંભવે. પણ શ્રીહરિશરણાગતજીવને તો કર્મ ભોગવવાં પડતાં નથી, તે શ્રીહરિના નામના બલવડે સંચિતક્રિય-માણુ અને પ્રારબ્ધ, એ ત્રણે ભસ્મીભૂત થાય છે. તે તુકાશમ ભગવદ્દીયે ગાયું છે. “સંચિતક્રિયમાણુ ભોગ નામાસી ટળતી ત્રિવિધ રોગ.” અને વળી પુરાણાન્તરે વચન.

મદર્થે સકલં કર્મ ત્યક્ત્વા યે શરણાગતાઃ ।

તસ્ય કર્માણિ કુર્વન્તિ તિસ્રઃ કોઽથ્યો મહર્ષિણઃ ।

પુનઃ પ્રહ્લાદસંહિતાયામ્ ॥

કાર્યિકં વાચિકં પાપં માનસં સમુપાર્જિતમ્ ।

શ્રીરામસ્મરણેનૈવ તત્ક્ષણાન્નશ્યતિ ધ્રુવમ્ ॥

વચન તો ઘણું છે પણ અન્ધ વધી જાય માટે લખતા નથી, થોડામાં જાણીએ, વળી એક વચન.

દૈર્વં પૈત્રં માનુષં ચ ઋણં તાવદ્દેહાસ્થિતમ્ ।

ય વત્સવોત્પના વિષ્ણોઃ શરણં નૈતિ માનવઃ ।

ત્યારે ભગવદ્દીય જનમાં શ્રીહરિશરણાગતિ અને શ્રીહરિનામ તો અખંડ હોય છે, ત્યારે કર્મજનિત દુઃખ તો ન જ સંભવે. ત્યારે મોટા મોટા ભગવદ્દીય દુઃખ કેમ પામ્યા છે? એમ તું અમને પૂછીશ. તેનું સમાધાન સાંભળ, કે-મક્તપરીક્ષકાય નમઃ એવું પ્રભુનું નામ છે, એટલે શું કે-વગર પાપે પણ પોતાના ભક્તને પોતે પીડા પમાડીને પોતે જ પરીક્ષા લે છે, ત્યારે તું કહેશે કે-ક્યાં ક્યાં લીધી? તે તુને તેનાં નામ કહું, તે તું સાંભળ. કે-ત્રિકર્મરહિત એવા જે શ્રીમદ્ભક્તરાજ, તે મહાભક્તરાજ, તે પણ વિવિધ પ્રકારે અતિશય દુઃખ પામ્યા છે, પણ શ્રીહરિને નથી ભૂલ્યા. વળી પાંડવ મોટા હરિભક્ત, તે પણ ઘણી વિપત્તિ પામ્યા છે. તેને વિષે સંચિતક્રિયામાણ અને પ્રારબ્ધ, એકપણ સંભવતું નથી, અને શ્રીકૃષ્ણ જેના સુહૃદ્ કહેતાં વહાલા છે. તદ્દપિ તે દુઃખ ઘણું પામ્યા છે. તેમાં શ્રીભાગવત પ્રથમ સ્કન્ધ ભીષ્મવાક્ય છે.

યતો ધર્મસૂતો રાજન્ ગદાપાણિર્વકોદરઃ ।

કૃષ્ણોસ્તિ ગાણ્ડિવં ચાપં સુહૃત્કૃષ્ણસ્તતો વિપત્ ।

વળી મયૂરધ્વજ રાજાની પરીક્ષા લેવા માટે શ્રીહરિએ આદ્યજ્ઞનું રૂપ ધરીને માથા ઉપર કરવત મુકાવીને સ્ત્રીપુત્ર પાસે માથું વહેરાવ્યું. તદ્દપિ રાજા સત્યથી ન ચૂક્યો, ત્યારે પ્રત્યક્ષ દર્શન આપીને પ્રસન્ન થયા, વળી તુકારામ ભગવદ્દીયને ખર (ગધેડા) ઉપર બેસાડીને જગત્માં હાંસી કરાવી? તદ્દપિ પ્રભુ ઉપર અભાવ ન આવ્યો, વળી રુદ્રમાંગદ રાજા ભક્ત હુતો, તેના પુત્રનું માથું અપ્સરાદ્વારા ખાંડણીયામાં ખંડાવ્યું, તદ્દપિ ભક્તિયક્ત્રી ચલ્યો નહિ. વળી શ્રુતદેવ, સુદામાજી, વિદુરાદિક ઘણા ભક્તને અત્યંત દારિદ્ર દુઃખે કરીને પીડ્યા, તદ્દપિ ભક્તિ

હરિની ન ભૂલ્યા. એ રીતે અંબરીષ, વિભીષણ, વ્રજવાસી, મીરાં, જયદેવજી, જની, (નામદેવની દાસી) નરસિંહમહેતા આદિ અનેક ભક્તને પીડા પમાડી અને પરીક્ષા લીધી છે, તદ્દપિ તે હરિભજનથી નથી ભૂલ્યા, ત્યારે તેને પછી પ્રભુએ પ્રાણપ્રિય થયાં. માટે હરિભક્તને દુઃખ તો હોય જ. પણ દેખીને ખીહવું નહિ. માટે જેમ રાખે તેમ રહીને પણ હરિભજન કરવું. વળી મોટા ઈશ્વરાવતાર, ઈશ્વરસરખાએ પણ અત્યંત દુઃખ મનુષ્યનાટ્યે કરી સહન કર્યું છે, તોપછી આપણે જીવ તો પાપરૂપ છીએ, તેને દુઃખ સંભવે જ. તે ઉપર રસિકરંજનગ્રન્થે કવિત—

મનોવ્યથા વ્યાસસહી તનપીડા તુલસીમાધા;
કટુખચન ધ્રુવજી નલ કષ્ટ દીનો કલિહેં;
શિવજીકો બ્રહ્મકપાલ બ્રહ્માકો અપકીર્તિ;
પાંડવ મહાદુઃખી જદપિ સહાય કૃષ્ણ બલિહેં;
આપ રામચન્દ્ર મનુષ્યનાટ્ય દુઃખ બહુત સહેં;
દુષ્ટાધીન તાકો કષ્ટ સહ્યો જનકલલીહેં;
ધત્યાદિક ખડે તીનહું ખીનાપાપ તાપસહેં;
તુ કિટિખપ કોરા દયા તેરી કહા ચલીહેં;

કવિત—

દ્રૌપદીજી પાયે દુઃખ સહીહેં પ્રલહાદપીડા;
અમ્બરીષ રુકમાંગદ દુઃખતે અધાયેહેં;
ભીષ્મજી બિભિષ્મનજી પાંડો નલ હન્ધિશ્ચન્દ્ર;
ધ્રુવ કુન્તા ચન્દ્રહાસ્ય; દુઃખીભયે ગાયેહેં;
મહેતાજી મીરાં જયદેવ જની તુકારામ;
માધાદાસ તુલસી પીપાદિ કહું પીરાયેહેં;
હરિભક્ત દુઃખતો અવશ્ય દયા હરેા મતી;
ખીના કષ્ટપાયે કહો કોન કૃષ્ણ પાયેહેં.

માટે હરિભજતાં દુઃખ ન સમે ત્યારે હરિભક્તને માંજે
ઉપાય કથો કરવો નહિ, એ દુઃખ સમવાને માટે પ્રભુવિના
કોઈ અન્યની પ્રાર્થના કરવી નહિ. એ હરીચ્છાજનિતદુઃખ તે
અન્યથી મટે નહિ, અને અન્યાશ્રય થાય તે પ્રભુને રુચે નહિ,
અને અતિશયદુઃખે વ્યાકુલ થવાય, અને વિનતિ કર્યાવિના ન
રહેવાય, ત્યારે કેવલ એક શ્રીપ્રભુની જ વિનતિ કરવી. તે
મોટાએ કરી છે. શ્રીહરિચરણ ગોસ્વામિસરખા સમર્થ તીર્થાંબે;
(તેમણે) કષ્ટવિકલતા સમયે ગાયું છે તે પદ—

અહો હરિ દીનકેળુ દયાલ, કખ દેખોંગે દશા હમારી;
અસતહે કલિકાલ; અહો હરિ દીનકેળુ દયાલ. ॥૧૧॥
સકલસાધન રહિતમોસોં; આર નાહીં ગોપાલ;
કરતહોં ત્રિપરીત સાધન; ચલત ચાલ કુચાલ. અહો હરિગારા
કાહા સુમરન કરું નિહારો પર્યો મહા જજાલ;
કારવેકો નહિ સમરથ; તુમખિના નન્દલાલ. અહો હરિગારા
તુમખિના કાસોં કહું; પ્રજપતિ ! યહ મેરે હાલ;
હસત કહાં હરોં આરતિ કરોં રસિક નિહાલ. અહો હરિગારા
વળી એકબોડાતું પદ—

હરિ યહ કોન રીત ઠરી (૮૬)
દાસ દુઃખસુખ હોત વિસુખન બડી લાજ ધટી; હરિ યહગારા
બેદ પથ શ્રીભાગવતકી બધી મેંડ કટી;
દેખિ યહ બિધિ સખનકી મતિ ભજનતેં ઉછટી; હરિ યહગારા
કરય દુઃસંગ સુસંગ તજકે ખિસરી જાય ધટી;
કુમતિયપાવસ કુપજલદ્યો આપતેં ઉપટી; હરિ યહગારા
કરન હારે હોં કહાં પ્રભુ ! જાત ગતિ નટરી;
ચરનપર જે હોત તીનકી હોત માત ઉલટી; હરિ યહગારા
કાંહાં ગીતા ભાગવતમેં કહી બ્રાત નટી;
કાંહાં ફલકી ચીઠી સખકી એક આરકટી; હરિ યહગારા

હમારી યહ બેરમનસા દાંનતેહિહટી;
રસિક તુમસો જીભ કહે કહે ખુલતખુલત છટી; હરિ યહગાફા
પુનઃ શ્રીહરિરાયજીકૃત શ્લોક

સર્વજ્ઞ સર્વસામર્થ્ય સહ્યતે કેન હેતુના ।

દીનદુઃખં દુષ્ટજાંવજનિતં પરમં પ્રમો ।

અને વળી તુકારામભગવદ્દીયે પણ ગાયું છે તે અભાગ—

ફારસાંગે પુરાણવક્તા હરિકર્તા ત્રાતા સંહરતા;

તુફી સત્તા સર્વા વરિ મજ્જ લાભાસેં નાહીં સ્વરી;

માઝા પ્રારબ્ધાચા બલ તીથેં તું જ્ઞાલા નિર્બલ;

માઝી પ્રારબ્ધાચી રેસ તીથેં કોણ મારી મેસ;

કાય સાંગુ પુંદરીનાથા કુળા શરણ જાઉં આતા;

દુજા દાસવાવા ઘણી; ત્યાસી ઘાલું લોહાં ગળી;

તુકા મ્હજે સાંપડેલાં; તુફી માઝી હા ફસેતી;

અને વળી એક મહેતાજીના કીર્તનની ફટ્ટીકા—

તું કસો ઠાકુર હું કસો સેવક માઝા કર્મચા લેખ મેટયા ન બાયે;

વળી ખીબ કીર્તનની ફટ્ટીકા—

દુઃખને સુખતો જીવ સહુને અહાં તારું શરણ સાધ્યાતણા સો છે બ્હેરો;

ખરદધારી ધસોં; દૃષ્ટિ આગળ વસો; કામવેળા કરે કાં ન બેરોં.

એમ ઘણા ભગવદ્દીય ઘણે દુઃખે વ્યાકુલ થયા ત્યારે

શ્રીપ્રભુને ઠપકા તો દીધા; પણ દુઃખ દેખીને ભજન ન અકયું.

તેમ કાઠી કલ્પના કહાલીને હરિભજન કરે તે હરિભક્ત સાચા,

એ લક્ષવાતની એકવાત છે. એટલામાં સમજી લેવું.

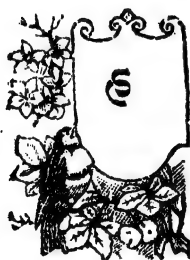
તિ શ્રીકૃષ્ણજનકવિદયારામવિરચિતાયાં પ્રશ્નોત્તરમાલિકાયાં

પુષ્ટમક્તમનમોહન્યાં ચતુર્થપ્રશ્નોત્તરં સમાપ્તમ ॥

શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ

પંચમ પ્રશ્ન

અનન્ય ભક્ત અને ભક્તાધીન ભગવાન્
ભક્ત અને ભગવાન્ સરખા છે.

વે વળી શિષ્ય બોલ્યો કે-આપે મુને
ભગવદ્દીય દુઃખ બહુધા કરીને પામે છે
તેનો હેતુ તો સમજાવ્યો. તે હું સારી પેઠે
શાસના સંમત યુક્તિ દૃષ્ટાન્ત વડે સમજ્યો.
ભગવદ્દીયને દુઃખ જ છે તેમાં અન્તર્ભૂત
સુખ છે, તે હું સમજ્યો પણ વળી એક
હાવાં (હમણાં) મુને સન્દેહ ઉત્પન્ન થયો છે કે-શ્રીભાગવત
એકાદશ સ્કન્ધમાં શ્રીભગવાને શ્રીમુખે કહ્યું છે કે-“ ભારા-
એવા પણ ભક્ત છે કે-જેની પછવાડે હું નિત્યપ્રતિ ફરું છું,
અને તેના ચરણની રજ ભાર ઉપર પડે તો કેટલાએક પ્રજ્ઞાંડ

પવિત્ર થઈ જાય.” તે ઠેકાણે સન્દેહ થાય છે કે-ભગવદ્દીય મોટા તે શ્રીભગવાનને ભજેથી થયા છે, તેના ચરણની રજ શ્રીભગવાનને પાવન કરે, તે કેમ સંભવે? તેનું હાર્દ હોય તે કહો.

ત્યારે એવું સાંભળીને શ્રીગુરુદેવ બોલ્યા કે-હે તાત! તેં જે પૂછ્યું તે વાત તો ખરી છે, કે-શ્રીમુખે શ્રીભગવાને એમજ કહ્યું છે તે વચન તને કહી દેખાડું, તે તું સાંભળ.

निःस्पृहं मुनिनं शान्तं सन्तोषिसमदर्शिनम् ।

अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूये यस्याङ्घ्रिरेणुभिः ॥

આ વચન શ્રીભગવાનના શ્રીમુખનું છે, તે ભગવદ્દીયના ચરણની રજ શ્રીભગવાનને પાવન કરે, તે વાત ઘણી આશ્ચર્યરૂપ તો ખરી; પણ તેનું હાર્દ ઘણું ગૂઢ છે, તે તુંને સમજાવીને કહીયે તે તું સાંભળ. “શ્રીહરિને સર્વ ધર્મ કરતાં અનન્યભક્તિ શરણાગતિ ઘણી પ્રિય છે, તે પોતાથકી અનન્યભાવ બનતો નથી, કેમકે પોતે સર્વેશ્વર છે, અને સર્વાશાપૂરક છે, તે સર્વના મનનું સમાધાન તો કરવું જોઈએ, ત્યારે પોતાથકી અનન્યતા કેમ બની આવે? નજ બની આવે. અનન્યભાવવાળા જે ભગવદ્દીય છે તે પ્રભુને પ્રાણ થકી ઘણા પ્રિય લાગે છે, તે કેમ જાણીએ? શ્રીભગવદ્ગીતામાં શ્રીભાગવતાદિમાં અનન્ય ભાવ પોતે ઘણો વખાણ્યો છે. તેનાં વચન શ્રીગીતાજીના નવમાધ્યાયમાં આવિશમાં શ્લોકમાં કહ્યું છે-

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवहितो हि सः

પુનઃ અષ્ટાદશમાધ્યાયમાં—

સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ ।

અહં ત્વાં સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ ॥

માટે જેને પ્રભુનો અનન્ય આશ્રય હોય, નિઃસ્પૃહી હોય; કોઈની આશા શ્રીપ્રભુ વિના ન રાખે; માટે શ્લોકના મૂલમાં નિઃસ્પૃહ કહ્યું છે તે અનન્ય છે માટે, તેનાં ચરણની રજથી પોતે પવિત્રતા માને છે. ગૂઢ હાર્દ તે એ છે કે—એ ઠેકાણે અનન્ય ભગવદ્દીય તુલસીદાસનું પણ વચન છે.

દુહા

બનેસોં રધુ વરસોં બનો કે બીગરો ભરપૂર;
તુલસી બને જી આરસોં વે બનવેમેં ધૂર;
પ્રભુકોં સેવક બહુતહેં સેવકકાં પ્રભુ એક;
તુલસી તીનકો બન્યહેં જીનકે હિરદે ટેક;
કામી તરે કોધી તરે લોભીકી ગત હોય;
તુલસી સરલ સંસારમેં તર્યોં ન દખ્યો કોય;
*ખિંક્રક ખિંધ્યો †સુરસરી પરચો ઉલટ ઉકાર્ધ ચાંચ;
તુલસી ચાતક મરતહું રાખી અપની ખાંચ; ॥ ૪ ॥
અને વળી પરશુરામ ભગવદ્દીયનું વચન—

દુહા

અપુને અપુને ઇષ્ટ કોં નમન કરે સખ કોય;
ઈષ્ટ બીહીનાં પરશુરામ નમેજી મુરખ હોય;

* પાર્થીએ ચાતક ખિંધ્યો તે શ્રીગંગાજીમાં પડ્યો. તોપણ પોતાનો (સ્વાતિ) યુન્દ પીવાનો ટેક રાખવા માટે ચાંચ ઊંચી કાઢી પણ ગંગાજી પેશવા ન દીધું—(ભાવાર્થ)

અને વળી નરસિંહમહેતાજીના વચનની ફટીકા;—
ગમ્યેરે એક ગોપીના બહાલો અવર બીજનું મ્હારે કામ કશું;
આપતણા સમખાઈને કહું છું; નંદલાલ વસો તે ગામ વસું;
અને વળી એક અનન્ય કૃષ્ણ ભક્તનું વચન—

હહા

રાધાવર સૂં જો બને તામેં હમકો સ્વાદ;
હયા બનેં જો આરસોં; હમરે હરપરસાદ;+
અને વળી માણેકચંદ લગવદીયનું પદ—

પદ

હાં સેવું ગિરિધર ને છબિલો; મોહનલાલ રંગીલો શ્યામ-
આર અનેક આતાર ધરે હેં તાસું મેરે નાહીન કામ;
જનની જસોદા પિતાનંદજી; બડલૈયા જાકે બલરામ;
જાકી પ્રિયા વૃષભાનું નંદિની; રાધા પ્યારી જાકો નામ;
ગિરિંગાવર્ધન પ્રજા વૃન્દાબન મથુરા નગરી ગોકુલ ગાઉં;
માનીકચંદ્ર પ્રભુ સદા બિરાજે; નિતપ્રતિ બ્રજમેં દરસન પાઉં;
વળી શ્રીસુરદાસજીનું કીર્તન—

હમ તો ચેરેહું યહ ધર કે (૨૪)

બીના હી મોલ બિકાને લીને સેવક સાંમા ખરકે; હમતો (૧)
તીનકો કોન બાતકી ચિંતા બાસી કટપતરુખરકે;
સો કૈસેં કે પ્યાસ મરેગેં મીન માંનસરખરકેં (૨)
ચંડીભૂત પ્રેત નહિ માંનું નાંહી ઉપાસક હરકે;
શ્યામા શ્યામ છાંડીકેં સુરજ્યાં આરભજે સુત ખરકેં;
અને વળી શ્રીતુલસીદાસજીનું અનન્યતાનું કવિત છે—

(કવિત)

છાંડકે રધુનાથ રામ; આરકા જો લેઉ નામ;
કાદીયાં કઠારી લેં કે; જીભમેરી પેડતેં;

દેવી શિવ દેવાલય જાઉં; દેવ દર્શકો જો ધાઉં;
 જાનીયો કુળત જાત; ખરો યુરો છેડતે;
 ત્યાગકે કૌશલ્યાધીશ ઠારે ઠારે નાઉં સીસ;
 કાઢીયો કડી ન ખાલ; પાવનકી એકને;
 તુલસીદાસ સૂણ એસી મૂલતુલ ડારી કેંસી;
 પૂજી એક ગૌકે દયા રાખું પમુ લેડતે;
 પુનઃ પુરાણાન્તરે વચન—

नान्यं स्मरामि न शृणोमि न चिन्तयामि
 नान्यं भजामि न वदामि न चाश्रयामि ।
 भक्त्या त्वदीयचरणाम्बुजमादरेण
 श्रीश्रीनिवास पुरुषोत्तम देहि दास्यम् ।
 वासुदेवं परित्यज्य योन्यदेवमुपासते ॥
 तृषितो जहन्वीतीरे कूपं खनति दुर्मति
 नान्यं देवं नमस्कुर्यात् नान्यं देवं निरक्षयेत्
 नान्यं प्रसादं मानेहं नान्यदायतनं व्रजेत् ॥

(પાણ્ડવગીતા.)

ઇત્યાદિ વચન તો ઘણું છે પણ થોડાએકમાં સમજી લેજો
 કે—અતિશય સમજેલા ભક્ત તે અનન્યભક્તિ જ કરે છે, તે
 માટે તે પ્રભુને ઘણા પ્રિય લાગે છે, અને અનન્યભક્તિને વશ
 શ્રીપ્રભુ છે, તે શ્રીમુખે શ્રીગીતાજીમાં પોતે જ કહ્યું છે—તે શ્લોક—

भक्त्या त्वनन्या शक्यः अ. १.१ श्लो. ५४

પુનઃ શ્રીજગન્નાથરાયજીના શ્રીમુખનો શ્લોક—

एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव
 मन्त्रोप्येकस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥

પુનઃ શ્રીવિઠ્ઠલેશ્વરગોસ્વામિનોક્તમ્

જાનીત પરમં તત્ત્વં યશોદોત્સક્કલ્પલિતમ્ ।

તદન્યદિતિ યે પ્રાહુઃ આસુરાસ્તાન્ અહો બુધાઃ ।

અહં કુરૂઙ્ગીદગ્ભઙ્ગિસઙ્ગિનાઙ્ગી કૃતોસ્મિ યઃ ।

અન્યસમ્બન્ધગન્ધોપિ કન્ધરામેવ વાધતે ॥ “મક્તિહેતુ”

તે સાંભળીને શિષ્ય બોલ્યો કે-મહારાજ ? અનન્યભક્તિ પ્રભુને ઘણી પ્રિય કહી, તે વાતતો મારા હૃદયમાં બેઠી; પણ તેમાં એક સન્દેહ થાય છે, કે-તે ભક્તિ જે કેવલ પ્રીતિ, તે પ્રીતિ વડે જ પ્રભુ પ્રસન્ન થાય કે બીજો ઉપસ્કર કશે બેઠો એ ? ત્યારે શ્રીગુરુદેવ બોલ્યા કે-હો તાત ! શ્રીભૂતો કેવલ શુદ્ધપ્રીતિ થકી જ પ્રસન્ન છે. તેમાં પુરાણાન્તરે વચન છે.

વ્યાધસ્યાચરણં ધ્રુવસ્ય ચ વયઃ વિદ્યા ગજેન્દ્રસ્ય કા;

કુબ્જાયાઃ કમનીયરૂપમધિકં કિં તત્ સુદામ્નો ધનમ્ ।

કા જાતિર્વિદુરસ્ય યાદવપતેરુગ્રસ્ય કિં પૌરુષં

મક્ત્યા તુષ્યતિ કેવલં ન તુ ગુણૈઃ મક્તિપ્રિયો માધવઃ ॥

અને વળી ગોવિન્દ સ્વામિભગવદ્દીયે પણ ગાયું—પદ-

પ્રીતમ પ્રિતહી તે પૈયે (૮૬

જરૂપિ રૂપ ગુન શીલ સુધડતા ધન ખાતન ન રીઝેયે,

સદ્કુલ જનમ કરમ સુલલછન બેઠપુરાન પઢેયે;

કહે ગોવિન્દ બીનસ્નેહ સુવાલ્યોં રસના કાળુન ચથે.

પ્રીતમ-૧૨૥

ત્યારે તું કહેશે કે-એટલા ગુણ કદા પણ એટલા ગુણ જેમાં ન હોય અને હીનજાતિ હોય, અને કેવલ શુદ્ધભક્તિ જ હોય, તેને શ્રીહરિ પ્રસન્ન થયા હોય, તેનાં મુને નામ કહી બતાવો; ત્યારે મુને વિશ્વાસ આવે. એવું સાંભળીને શ્રીગુરુદેવ

એલ્યા કે-સાંભળ, અલ્યા શિષ્ય ! તેનાં નામ કહીએ છીએ કે-સર્વથકી અપ્રમોદમ જે શ્વપચ(ચાંડાલ;) તેને પણુ જે અનન્ય-ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ હોય તો તે થકી વિપ્ર દ્વાદશ ગુણે સંયુક્ત હોય અને ભગવચ્ચરણુરવિન્દ થકી વિમુખ હોય તો તે થકી ભક્ત શ્રીહરિનો શ્વપચ શ્રેષ્ઠ જાણવો. તેનું વચન સપ્તમસ્કન્ધ પ્રહ્લાદ વાક્ય છે. ૨૬૦ ૭-૯-૫૦

विमाद्विषद्गुणयुतादरविंदनाभविदारविन्दतिमुखात् स्वपचं
वरिष्ठम् ।

मन्ये तदर्पितमनोवचनेहितार्थप्राणं पुनातु सकुलं न च भूरिमानः

युनः दशमस्कन्धे ऋषिवाक्यं—अ. २३-४०

धिग्जन्म नस्त्रिवद्विद्यां धिक्વતં ધિક્ बहुज्ञताम् ।

ધિકુલં ધિક્રક્રિયાદાક્ષ્યં વિમુખા યેત્વધોક્ષજે

માટે પ્રાદ્ધણુ સર્વગુણસંપન્ન હોય અને શ્રીહરિથી વિમુખ હોય તો આ બન્ને શ્લોકમાં કહ્યા તેવા જાણવા, અને જે શ્રીહરિની ભક્તિ યુક્ત હોય તે તો સર્વોત્કૃષ્ટ જાણવા, તેનું વચન શ્રીગીતાજીમાં શ્લોક-

स्त्रियो शूद्रास्तथा वैश्यास्तेपि यान्ति परां गतिम् ।

किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता रार्जर्षयस्तथा

मम भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ।

તે તું જે કે હામાજીપંત દક્ષિણીપ્રાદ્ધણુ હરિભક્ત હતા, તેને અર્થે શ્રીવિકૃલનાથજી મહારતું ૩૫ ધરીને તીહાંતું (તેમનું) સંકટ જાણીને ખાદશાહને ઘેર પોતુ ભરી આબ્યા, વળી જોક-નાથને ઘેર તથા ત્રિલોચનને ઘેર શ્રીહરિએ જલ ભર્યું છે, અને નામદેવાદિકને કાળે પાડાને પશ્ચાદ્ધારે (ગુહાદારે) શ્રીહરિએ

તેહોચ્ચાર કરાવ્યો છે, અને શ્રીજગન્નાથરાયજીએ માધવદાસનું
 મલમૂત્રાદિ ધોયું છે. અને નરસિંહ મહેતાજીના પિતાનું મહે-
 તાજીનું સ્વરૂપ ધરીને શ્રીહરિએ પોતે શ્રાદ્ધ કર્યું છે, અને વળી
 નામદેવ દરજીનું છાપડું પોતે શ્રીહરિએ છાયું છે, અને વળી
 સેનાનાપિક ભક્તનું સંકટ જાણીને પોતે નાપિક રૂપ ધરીને
 રાજાનું મુંડન કીધું. અને વળી સદના કસાઈને ઘેર માંસ તોલ-
 વાનું કાટણું પોતે થયા, અને વળી જની (નામદેવની દાસી) તેનું
 દડાણું દલ્યું, છાણું વીણી આપ્યાં, અને વસ્ત્ર પણ ધોઈ આપ્યાં.
 વળી ગોરાકુંભારનાં ભાંડ પાત્ર પણ ઘડ્યાં, વળી સાંમતામાળીને
 પણ ઘણી સાહાય્ય કરી છે. અને વળી મેહાદિમ્ભરને પણ
 શ્રીજીએ ઘણી કૃપા કરી છે. અને વળી રઈદાસ ચમારને ઘેર
 ચર્મનાં વસ્ત્ર પહેર્યાં છે, અને વળી ચવન અલીખાન પઠાણની
 પુત્રી ખાનજાદી, તેની સંગે શ્રીજી રંગે રમ્યા છે, અને વળી
 રજસ્વલા ગણીકાના હાથનો પોતે શ્રીમસ્તક નમાવીને મુકુટ
 લીધો છે, અને વળી મીરાનું વિષાદિસંકટ ટાળીને પતિભાવે
 સાક્ષાત્ રમ્યા છે, અને વળી ભક્ત આશકરણરાજ માટે તેના
 શત્રુ જોડે યુદ્ધ કરવા શ્રીજી ગયા છે, અને વળી કરમાભક્ત
 આચારરહિત હુતી, તેનો ખીચડો આરોગ્યો, અને વળી સખરી
 બીલડીનાં ઉચ્છિષ્ટ ખોર આરોગ્યાં, અને વળી પદ્મનાભદાસ ભક્ત માટે
 નાવના ખેવટીઆ પોતે થયા છે, અને વળી વાલ્મિકી શ્વપચ્ચભક્તને
 માટે પાંડવને ઘેર લોજન કરાવીને પોતાનો પાંચજન્ય શાંખ ખોલા-
 વ્યો. અને વળી ચોખામેલ શ્વપચ્ચભક્તની સ્ત્રીની સુવાવડ પોતે
 નણુંદ થઈને કરી, અને વળી મોહનાશ્વપચ્ચભક્તની ખાંધે શ્રીજી
 ખેઠા, એ ઇત્યાદિ અધમભક્તનાં અનુચિત કાર્ય શ્રીજીએ કર્યાં
 છે, તો ઉત્તમ ભક્તનાં કાર્ય કરે તેમાં આશ્ચર્ય જ શું? માટે
 ઉત્તમાધમા ભતિનું કંઈ પ્રમાણ શ્રીહરિના ઘરમાં નથી; માટે

શ્રીહરિભક્તિ કરે તે હરિની બરોબર જાણવો, એમ શ્રીહરિએ પોતાને મુખે કહ્યું છે. તેનું વચન નરસિંહ મહેતાના કીર્તનની કટ્ટીકામાં છે.

મહારા ભકતની ભોડે હું પાળો પલ્લીયો;*

મહારા હાથીની સ્થાય કરવારે;

ઉચનીચ કુલ કંઈ હું ગણું નહિ;

મુને ભજે તે મુજ જેહેવારે; ।

એમ શ્રીજીએ કહ્યું છે; અને વલી પરમેશ્વર થકી ભકત મોટા; તે શી રીતે ? કે-વેદમાં કહ્યું છે તે વચન યોગચ્છદ્ધઃ સ્ત ઇવ સ્તઃ । એટલે શું કે જેને જેની ઉપર શ્રદ્ધા હોય તેને તે રૂપ જાણવું. ત્યારે અનુમાન કરતાં એમ ધાર્યામાં આવે છે કે જીવ અધમ છતાં તેણે ઉત્તમોત્તમ જે શ્રીપ્રભુ તેની ઉપર શ્રદ્ધા રાખી ત્યારે એ ઉચી સીડીએ ચઢ્યો; અને શ્રીપ્રભુએ જીવકોટીમાં એવો જે ભક્ત તેની જોડે પ્રીતિ કરી ત્યારે શ્રીપ્રભુ નીચી સીડીએ ઉતર્યા ઠર્યા; માટે પ્રભુ થકી ભકત મોટા ઠર્યા; અને પ્રભુને ભક્તિ ઘણી વહાલી છે તે ભક્તિમાટે ચહાય તે કરે, એ સિદ્ધાન્ત સમજી લેવો.

इति श्रीकृष्णजनकविद्यारामविरचितायां प्रश्नोत्तरमालिकायां
पुष्टभक्तमनमोहन्यां पञ्चमप्रश्नोत्तरं समाप्तम् ॥

શોભણાય નમઃ

પષ્ટ પ્રશ્ન

ભક્તને લૌકિકાસક્તિ કેમ સંભવે ?

૧. જી શિષ્ય બોલ્યો—કે મહારાજ! આપે અનન્યભક્તને શ્રીહરિએ પોતાના ખરોખર કહ્યા, અને પોતાનાથી અધિક પણ કહ્યા તેનું હાર્દ તો હું સમજ્યો, તે મારા હૃદયમાં બેઠું, પણ વળી એક મુને સન્દેહ ઉત્પન્ન થયો છે કે—કેટલાએક ભગવદ્દીય શ્રીહરિના સુખના અનુભવી હોય છે, અને તેનું મન કાંઈએક લૌકિકાસક્તિમાં રહે છે તે કેમ સંભવે ? તેનું કારણ હોય તે કહો. એવું સાંભળીને શ્રીગુરુદેવ બોલ્યા કે—શ્રીહરિસુખના અનુભવી તેં જે કહ્યા તે એ હરિસુખનો અનુભવ કાંઈ સાધન-સાધ્ય નથી, તે તો પ્રભુની પરિપૂર્ણ કૃપા હોય તેને એ વસ્તુ હોય, ત્યારે પ્રભુએ પાછું વિચાર્યું, જે મેં એ ભક્તને કૃપા કરીને મારા અનુભવનું સુખ એને આપ્યું, પણ આખર

જીવકોટીમાં એ ભક્તનો જન્મ છે, તેથી એને અહંકાર ઉત્પન્ન થશે, શી વાતનો ? કે-મોટા મોટા સાધનવાળાઓને મારા જેવો હુરિસુખનો અનુભવ નથી, અને મને થાય છે, તે હું સર્વથી મોટો છું. એવો વિચાર મનમાં આવે ત્યારે અહંકાર તો મુને ગમશે નહિ, ત્યારે ગર્વગંજન એવું માફ નામ છે, માટે ગર્વ-ભાંજવાને અનુભવ હું ખંધ કરીશ, ત્યારે મારા વરદને પણ લાંછન લાગશે, જે શિવાદિકને આપેલો અનુભવ જાય, પણ મારો આખો અનુભવ હું ખેંચી લઉં તે અતિશય અસંભવિત લાગે. તેનું શ્રીરામાયણને વિષે વચન છે-શ્લોક-શ્રીરામચન્દ્રજી પ્રત્યે શ્રીનારદજીએ કહ્યું છે, તે કયારે ? કે-લંકામાં કોઈએક ઉત્તમસિંહાસન હતું, તે નારદજી દેખતાં શ્રીરામચન્દ્રજી એમ યોદ્યા-કે આ સિંહાસન આપણી અયોધ્યામાં મોકલાવો, ઘણું સાફ છે. તે સાંભળીને નારદજી યોદ્યા કે-હે મહારાજ ! એ લંકાપુરી તો આપે સમુદ્રને તીરે વિભીષણજી આપને શરણુ આવ્યા, ત્યારે અ પે આવો લંકાપતિ, એમ કહીને યોદ્યાવ્યાહતા. ત્યારે રાવણને મારીને આપે લંકા લીધી, તેતો ખરું, પણ વિભીષણને (લંકાપુરી) પહેલી આપે આપી છે; વાગુદાન કર્યું છે, ત્યારે લંકાની સઘળી વસ્તુ તો વિભીષણજીની જ ઠરીસ્તો. ત્યારે એ સિંહાસન અયોધ્યામાં મોકલવું આપણે કેમ સંભવે ? ના જ સંભવે. આપણા વરદને બટો લાગે. એમ કહીને ત્યાં વચન કહ્યું છે,

અહો રાઘવ રાજેન્દ્ર શતકલ્પાનુજીવિતમ્ ।

ન જૃળોમિ ન પશ્યામિ સ્વયં દત્તાપહરિણમ્ ।

એવું વચન નારદજીનું સાંભળીને શ્રીરામચન્દ્રજી હસીને યોદ્યા કે-હે નારદ ! એ તો તારા મુખે કહેવડાવીને જગતને

જણાવ્યું. જે પ્રભુ બોલ્યા તે સત્ય જ હોય. માટે હે નારદ ?
કેા કાલે હું અસત્ય બોલ્યો જ નથી, અને બોલીશ પણ નહિ.
એ મારી નિશ્ચય પ્રતિજ્ઞા છે (તેવો શ્લોક.)

अनृतं नोक्तं पूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन ।

एतत्ते प्रतिजानामि सत्यं नैवत्यजाम्यहम् ॥

માટે હે શિષ્ય ! તું સાંભળ કે—મારૂં વચન સત્યજ છે,
મેં આપ્યું તે ચલે નહિ, એવું પ્રભુએ કહ્યું. તે રીતે પ્રભુ
પોતાના ભક્તને બાણીબોધને અનુચિતકૃતિમાં—પ્રપંચવસ્તુમાં—
કાંઈએક મોહ રખાવે છે. એ પ્રભુના પ્રેરેલી બુદ્ધિ કેમ જણાય ?
અનેક અશુભકૃતિ ઉપાય થકી મટે નહિ, તે પ્રભુ મટાડે ત્યારેજ
મટે. કોઈ ભક્તમાં કામવાસના, અને કોઈમાં ક્રોધ, કોઈમાં
લોભ, મોહ, મદ, માત્સર્ય આદિ, કોઈ કોઈ દોષ તાદૃશી ભગવ-
દીયમાં પણ પ્રભુના મુકેલા રહે છે. ભક્ત પ્રભુની વિનતિ બહુ
કરે, પણ પ્રભુ મટાડે નહિ, તે શામાટે ? કે—પોતાના ભક્તનું
એમાં હિત છે, તે પ્રભુ જાણે, એ ભક્તના સમજ્યામાં ન આવે.
એ અનુભવી ભક્તને જોઈને જગતના જીવ સ્તુતિ કરે. જે
તમો તો પ્રભુ જેવા મોટા કહેવાળો, તે સાંભળીને મનમાં
અહંકાર ન આવે, અને પોતાના દોષ સમજીને તે મનમાં
ધિક્કાર માને. જે મુને તો લોક મોટો કહે છે, પણ હું તો
અનિષ્ઠ કર્મ કરનારો છું, એ બિચારા મારા કાલબાની વાત શું
જાણે ? તે તો મારા અન્તર્યામી જાણે. એમ જાણીને પોતાના
મનમાં ખરેખરી દીનતા આવે, તે ખરેખરી દીનતા દેખીને
પ્રભુની કૃપા અખંડ એની ઉપર રહે, ત્યારે પેલી અનુભવેલી
ભક્તિ એની પાસેથી દૂર જાય નહિ. અને વળી પોતાનો દોષ
ભાસવામાં ખીજ પણ ઘણા ગુણ છે, તે કહું તે સાંભળ.

કે-જગતના જીવના દોષ દેખીને એ તેની નિન્દા ન કરે, મનમાં એમ બાણે કે હું હરિભક્ત છું. અને અનેક દોષ મારા કાલ-બામાં છે, તો એ સંસારીમાં તો હોયજસ્તો, એમ સમજીને તેના દોષ હૈયામાં ન આવે; એ પણ મોટો ગુણ છે. પોતાના દોષ પોતાને ભાસે ત્યારે અખંડ દીનતા કાલજમાં રહે, ત્યારે હૃદય શુદ્ધ રહે. તેનું દૃષ્ટાન્ત કે-જેમ કોઈ અન્ન વાવવાનું ખેતર હોય તેમાં કાંઈ કંકુ હોઈગલોકનું ખાતર નથી નાંખાતું. ખાતર તે નીચ ઉકેડાનુંજ નાંખાય. તે વડે તે ખેતર સુધરે, ત્યારે અન્ન જમણું ચોગણું પાકે. તેમજ દીનતા વડે ભક્તિ પણ કાલજમાં ઘણી ઉદય થાય, અને તે જે દોષ ઈચ્છાકૃત (ભગવાને) મુકેલા છે તે એને આગળ ભોગવવા ન પડે, તે કોની પેઠે કે-જેમ ભર્જિત અન્નન ઉગે તેની પેઠે. માટે હે શિષ્ય ! તેં મને પૂર્વે પૂછ્યું હતું કે-ભગવદ્દીયનું મન સંસાર-દુરાચરણમાં કેમ રહે? તેનો હેતુ હોતો તે અમ્યો (અમોએ) તુને કહ્યો. જે ભક્ત પોતાના જલથી પોતાની ઉત્તમતાનો અહંકાર ટાળી ના શકે, તે પ્રભુએ બાણીને પોતે પોતાના ભક્તને અહંકાર ન આવે એવી યુક્તિ કરી. એમ સઘળી વાતે સમજી લેવું. કે-પોતાના ભક્તનું પ્રભુ સદા હિતજ કરે છે. અહિત કોકાલે થાતું જ નથી. ભક્ત સમજણુ વિના અહિત સરખું દેખીને અહિત માને પણ અન્તર્ભૂત હિત જ હોય. એ ઠેકાણે શ્રીહરિચણ ગોસ્વામીનું વચન શ્રીશિક્ષા-પત્ર ગ્રન્થમાં છે.

અહિતં નિજમક્તાનાં ન વિદધાતિ કર્હિચિત્ ।

સમસ્તાનાં સર્વા સ્વીયમક્તાનાં ન કથં ભવેત્ ॥

વળી એક શ્રીમહાપ્રભુજીએ ગ્રન્થમાં શ્લોક કહ્યો છે તેની

ફટીકા લખીએ છીએ તે વચન.

હરિરત્ન ન સ્મરોતિ કર્તું વાધાં કુતોપરે ।

ત્યારે શિષ્ય બોલ્યો કે-હો મહારાજ ! આપે કહ્યું તેમાં મુને એક સન્દેહ થાય છે, કે-સાચા હરિભક્તને પ્રભુ ઈચ્છાજનિત કુકૃતિ કરાવીને મનથી અધમતા અણાવે, લાવે એવું કંઈ પૂર્વે પુરાણમાં લખ્યું છે, તેનો મુને સંમતિ આપીને કહો. અને જળી ખીજી વાત એ કહો કે-સાચા ભગવદીય શ્રીભગવાનની ઈચ્છા વડે કુકૃતિ કરે, તે ખીજા લોક દેખે તેને શું સમજીને નિંદા ન કરવી ? દુષ્ટજન દેખે ત્યારે નિંદાતો કરે તો, તેને પાપ લાગે કે નહિ ? તે કહો. અને ભગવદીય ઈચ્છાજનિત વિપરીતાચાર કરે, તેને ન લાગે, તે કયાં પછી કેને નથી લાગ્યાં ? તેનાં નામ કહો. ત્યારે શ્રીગુરુ બોલ્યા કે-ઉત્તમ હતા તેને જાણી જોઈને પ્રભુએ અધમ કર્યા, તે પ્રભુની કૃપા ઘણી દેખીને પોતાની યોગ્યતા ન ભાસે, અને કેવલ શ્રીહરિની કૃપા જ ભાસે, તે અમે કહીએ, તે તું સાંભળ કે-દેવતા સર્વોત્કૃષ્ટ કહેવાય, તેને પ્રભુએ શ્રીરામાવતાર ધર્યો ત્યારે જાણીજોઈ ને વાનર કર્યા, અને પંકિતમાં પોતાની સાથે ભોજનાદિકૃતિ કરાવી. પહેલા રૂપની તો વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ છે. ત્યારે એમ વિચાર્યું કે પ્રભુકૃપા કરીને અમને પાસે બેસાડે છે, બાકી અમે વાનરજાતિને એવું સંભવે નહિ, તેનાં કંઈએક નામ કહીએ તે સાંભળ, કે-શ્રીમહાદેવજી તો હનુમાન રૂપે થયા, ઈન્દ્ર વાલીરૂપે થયા, અને બ્રહ્માજી જાંબુવાનરૂપે થયા, સૂર્ય સુગ્રીવરૂપે થયા, અને ઇત્યાદિ સર્વરૂપ ધરીને શ્રીરામ-ચન્દ્રજીની સેવા વિષે રહ્યા. એ જ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણાવતારમાં ગોપ પણ થયા છે, ત્રીયાંને (તેમને) પ્રભુએ બરોબર સખારૂપ ગણ્યા, ત્યારે પ્રભુની કૃપા સમજ્યા. જો દેવતારૂપે બન્ને અવતારમાં જો પાસે રાખત, ત્યારે પોતાની ઉત્તમતા ભાસત, જે અમે પ્રભુ પાસે બેસવા યોગ્ય છીએજસ્તો, એમ અહંકાર આવત, તે

ટાલવા માટે વાનર-ગોપ-કર્યા. તેજ પ્રમાણે તું સમજી લેજે, કે-દેવીજીવને બ્રહ્મસંબંધ કરાવીને ઉત્તમતા ઉદય કરી તેનો અહંકાર ટાળવા માટે અધમ કૃતિ કરાવી, તે અમોએ તને પૂર્વે કહ્યું છે.

વળી તેં બીજા પ્રશ્નમાં પૂછ્યું હતું કે-ભગવદ્દીયને અધમ કૃતિ સ્વેચ્છાજનિત પ્રભુએ કરાવીને જેને નથી લાગી, તેનાં નામ કહીએ છીએ, તે સાંભળ. કે પરાશર મુનિ મોટા ભગવદ્દીય, તેણે ન સંભવે એવી કૃતિ કરી. તે કેવી કે-શ્રીગંગાજી મધ્યે નાવમાં સૂર્યનારાયણના દેખતાં ઢિમ્મરની કન્યા, વળો કુમારી, તેનો બલાત્કારે સંબંધ કર્યો. તે સંબંધ વડે શ્રીવેદવ્યાસજી તત્કાલ પ્રકટ થયા. તે જો દોષ લાગ્યો હોય તો અહીંયાં ભગવદ્વતાર કેમ સંભવે! એ પ્રમાણે પૂર્વે કશ્યપ ઋષિએ પોતાની સ્વકીયા દીતિ તેણે સન્ધ્યાકાલ સમય પોતાના પતિ પાસે ઋતુદાનનો આગ્રહ કર્યો, ત્યારે તેને સ્વામિએ ના કહી, કે-હે સ્ત્રી! આ આ જે ઘટિકા શ્રીમહાદેવજીનો કાલ છે, તેને તું વ્યતીત થવા દે. પછી તું કહીશ તેમ અમો કરીશું. તેના આગ્રહને લીધે તત્કાલ સમાગમ કર્યો, એ કાલજદોષ હતો, બાકી સઘળું ઉચિત હતું. તદ્દપિ તે એક કાલદોષવડે હિરણ્યાક્ષ હિરણ્યકશિપુ જે અસુર પુત્ર જગતને દુઃખદાતા થયા ત્યારે પણ પરાશર મુનિને ત્યાંતો ત્યાંકાલ ઉત્પન્ન થયો જોઈએ. (પરંતુ) તેમના થતાં તે ભગવદ્વતાર શ્રીવેદવ્યાસજી પ્રકટ થયા. ત્યારે દોષ ક્યાં લાગ્યો? તે તું જોઈ લે. નથી જ લાગ્યોસ્તો. તેનું શ્રીભાગવત એકાદશ-સ્કન્ધમાં શ્રીભગવદ્વાકય.

बाध्यमानोपि मद्रक्तो विषयैरजितेन्द्रियः ।

मायः प्रगल्भय भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते ॥

ઇત્યાદિ વળી હાવાં (હવે) જો, કે-ધ્રુવજીએ કિંચિત્ પ્રાચીન વૈર સંભારીને હરિભક્ત થઇને સહસ્રા કુબેરની પુરી સમીપે જઈને શંખનાદ કર્યો, કે-અમારા ભાઈને પૂર્વે તમારા યજ્ઞે માર્યો હતો. માટે અમારી સાથે યુદ્ધ કરવા નિકળો, પછી ત્યાં યુદ્ધ કર્યું અને કુબેરના કોટાનકોટ યજ્ઞ-પુણ્યજન માર્યા અને રુધિરની નદી વહેવરાવી; તદ્દપિ ધ્રુવજી શ્રીહરિના ભક્તનું અતુલ પરાક્રમ જાણીને કુબેર સામા આવીને કહ્યું કે-હે પુત્ર ! અમે તારું યુદ્ધ દેખીને ઘણા પ્રસન્ન થયા છીએ, તું અમારી પાસે વરદાન માગ. ત્યારે ધ્રુવજીએ તો કાંઈ ન માગ્યું ત્યારે (કુબેર) પોતાની ઈચ્છાએ કેટલાંએક વરદાન આપીને પોતાને ઘેર ગયા. હાવાં (હવે) ક્રોધ કરીને કેટલાએક પુણ્યજન માર્યા, તેનું જોઈને (એમને) પાપ લાગ્યું હોય તો એને એ દેહે વૈકુંઠમાં કેમ જાય ? ત્યારે પાપ ન લાગ્યું ઠર્યુંસ્તો. વળી તું જો કે-અજ્ઞમિલ સરખો પાપી, તે ભક્તિતનું એક અંગ જે-કોઈ ભગવન્નામ, એક નારાયણમાત્ર, એકવાર પુત્રને ઉદ્દેશીને ભયભીત થઇને કહ્યું, તદ્દપિ તત્કાલ પાપમાત્ર ભસ્મીભૂત થઇ ગયાં, જો કયાં તેટલાં પાપ ભોગવવાં પડ્યાં હોત તો એને એ દેહે વિમાનમાં બેસીને વૈકુંઠમાં કેમ જાય ? ત્યારે પાપ ન લાગ્યાં જ ઠર્યાંસ્તો. એ જ પ્રમાણે ગણિકા-મહા-અભિચારિણી-ને 'શ' ઉચ્ચાર માત્રે 'મ' કહ્યા વિના વૈકુંઠમાં ગઈ; તે જ પ્રમાણે ગીધને, તે જ પ્રમાણે પારધિને, ઇત્યાદિ ઘણાને શ્રીહરિના કિંચિત્ સંબંધમાત્રે વૈકુંઠ પ્રાપ્તિ થઈ, તેનું પુરાણાન્તરે વચન.

इत्यायुत पानस समुग्रम् गुर्वाङ्गनाकोटिनिषेवनं च ।

स्तेयानि शेषाणि कृतानि पापैर्गोविन्दनामानिहरन्ति सद्यः ।

* અર્થે નામે ગણિકા તારી;

વર્તમાનં ચ ચત્પાપં યદ્ગૂતં યદ્ગવિષ્ણતિ ।

તત્સર્વં નિર્દહત્યાશુ ગોવિન્દાનલકીર્તનાત્ ।

વળી તેં કહ્યું હતું કે-સાચા ભગવદ્દીય શ્રીભગવાનની ઈચ્છાએ કુકૃતિ કરે તે ખીજા લોક દેખે તેને શું સમજીને નિન્દા ન કરવી ? દુષ્ટજન દેખે ત્યારે નિન્દા તો કરેસ્તો. તેનો ઉત્તર સાંભળ, કે-નિન્દા કરે ને નરકમાં પડે, એમાં સંશય નહિ તેનું પુરાણાન્તરે વચન છે.

વિપરીતાચારકારી ચ મદ્રક્તઃ સર્વદા શુચિઃ ।

તદ્દોષદર્શનાત્ લોકે તે વૈ નરકગામિનઃ ॥

ઇત્યાદિ માટે ભક્તિના ખસ વડે ભગવદ્દીય તો સદા પવિત્ર જ રહે એવું જો સમજ્યા છે, તે તો ભગવદ્દીયના અત્યન્ત દોષ દેખે તદ્દપિ નિન્દા ન કરે, અને વારંવાર નમન કરે. જો ભગવદ્દાસ સમજી હોય તો તેનું વચન શ્રીગોકુલેશવચનામૃત સિન્ધુગ્રન્થમાં પાંડિત રાજકલ્યાણ ભટ્ટજી ખંભાળીયાવાળાએ કહ્યું છે તે શ્લોક. આયાં

અપિ વેદશાસ્ત્રરહિતં પાસ્વંદુર્જનં જનૈર્નિઘમ્ ।

શ્રીગોકુલેશદાસં ભૂયોભૂયો નમસ્યામિ ।

માટે સમજીએ હરિભક્તની નિન્દા ન કરવી.

इति श्रीकृष्णजनकविदयारामविरचितायां प्रश्नोत्तरमालिकायां

पुष्टभक्तमनमोहिन्यां षष्ठप्रश्नोत्तरं समाप्तम् ॥

શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ

સપ્તમ પ્રશ્ન

સ્વપ્નમાં સાનુભાવતા.

જી શિષ્ય જોલ્યો કે-હે મહારાજ ! આપે ભગવદ્-
નુભવીજન મોટા હરિભક્તનું મન સંસારમાં કેમ
રહે છે તે મેં પૂછ્યું હતું, તેનું સમાધાન આપે
મુને યથાવિધિ કહ્યું, તે મારા મનમાં જેઠું,
પણ વળી એક મુને સન્દેહ ઉત્પન્ન થયો છે કે શ્રીભગવાનનો
અનુભવ પ્રત્યક્ષ જેને થાય છે તે તો ખડલાગી છે જ. પણ વળી
કોઈ કોઈને સ્વપ્નદ્વારા શ્રીજીનો અનુભવ થાય છે, દર્શન થાય,
સ્પર્શ થાય, જોલવું, ચાલવું, હસવું, ભેટવું ઇત્યાદિ સુખ શ્રીભગ-
વાન જોડે થાય તે પ્રત્યક્ષ તુલ્ય માનવું કે કાંઈ ફેર હશે ? તે
મુને યથાવિધિ સમજાવીને સંશય નિવૃત્ત થાય એ રીતે કહ્યો.
એહું સાંભળીને શ્રીગુરુદેવ જોલ્યા કે હે પુત્ર ! તેં એ પ્રશ્ન
કર્યો તે ઘણો સારો કર્યો, એનું યથાવિધિ સમાધાન કહું તે

સાંભળ કે-પ્રત્યક્ષમાં ને સ્વપ્નમાં આટલો ફેર છે કે-પ્રત્યક્ષમાં
તો પ્રમાણ રહ્યું છે, અને સ્વપ્નમાં તો કેવલ પ્રમેયબલ છે, તે
પ્રમેયબલ તે કેવલ કૃપા જાણવી, તે કેમકે પ્રભુ પોતાની સ્વેચ્છાએ
કરીને તેના સ્વપ્નમાં પધારે, ત્યાં કાંઈ જીવનું ચત્ન નથી ચાલતું,
અને પ્રત્યક્ષમાં તો કાંઈ ચત્નસાધન રહ્યું છે, તે પ્રત્યક્ષમાં સુખ
ઘણું, અને સ્વપ્નમાં કૃપા ઘણી, તે મોટા મહા-પુરુષે કહ્યું છે તે
તુંને કહી દેખાડીએ તે સાંભળ-કે શ્રીમદ્ગોસ્વામિ શ્રીવિઠ્ઠલનાથજી
તે તો નિત્ય શ્રીજી જોડે સાક્ષાત્ વાતો કરતા. તે ત્રીયાંને (તેમને,)
પણ કોઈએક સમય શ્રીજીએ સ્વપ્નમાં સુખનો અનુભવ કરાવ્યો,
તે ઘણો ઉત્કર્ષ માનીને ‘સ્વપ્નાધ્યાય ગ્રન્થ’ કર્યો, તે એમ
વિચાર્યું કે-પ્રત્યક્ષતો શ્રીજીને પૂછીએ તેનો ઉત્તર આપે. તે તો
એક રીત ઠરી, અને સ્વપ્નમાં પોતાની પ્રસન્નતાથી પધારીને સુખનો,
અનુભવ કરાવે તે તો અન્તઃકરણની પ્રીતિ ઠરી. વળી તેજ પ્રમાણે
નરસિંહ મહેતાજી શ્રીકૃષ્ણ જોડે નિત્ય પ્રત્યક્ષ અનુભવ સુખ
લેતા, ત્રીને (તેમને) કોઈએક સમય સ્વપ્નમાં પણ શુદ્ધસુખનો
અનુભવ કરાવેલો, તે ઘણો મિષ્ટ લાગેલો, તે સફળ થવાની
પ્રાર્થના શ્રીમહેતાજીએ કરી છે, તે પદની ફટીકા કહીએ તે સાંભળ-
સ્વપ્ન સાચાં કહો શૈલધરશામળા પ્રણમું હું પ્રાણપતિ પાણી જોડી;
પયચટું પશુ જયમ માય પુઠે ફરે ત્યમ ફરે નરસૈયો નાથ ત્રોડી;

એ રીતે જનને ઠેકાણે પ્રત્યક્ષવાળા એ સ્વપ્નનું સન્માન્ય
અધિક કર્યું, માટે એટલી સ્વપ્નમાં અધિકતા માનવી. અને વળી
ત્યારે તું કહીશકે સ્વપ્નની વાત કાંઈ પ્રત્યક્ષ જોવામાં નથી આવતી,
એમ ન જાણીશ; તે પણ જોયામાં આવે છે. તે તુંને કહીએ તે
સાંભળકે-વ્રજમાં મહાવનને વિષે પંચોલી કરીને બ્રાહ્મણ હુતા,
તેની પુત્રી ઘણી ભગવદીય હુતી તે તેને શ્રીવિઠ્ઠલનાથજી

ગોસ્વામિના રૂપનો ઘણો મોહ થયો અને સમાગમ સુખની ધમ્મ્યા થઈ, તે તે થકી ચિરહજ્જ્વર આવી ગયો અને પ્રાણાન્ત-દુઃખ થયું ત્યારે તેણે શ્રીગોસ્વામિજીની એકાન્તમાં પ્રાર્થના કરી જે હે મહારાજ ! મારો દેહ છૂટશે નહિ તો મુને સમાગમ સુખની કૃપા કરો, શ્રીનાથજીમાં ને આપમાં કાંઈ ફેર નથી તે સાંભળીને આપ તે પ્રત્યે બોલ્યા કે-તેં વાત કહી તે તો ખરી પણ હવડાંતો (હમણાં) અમો આચાર્ય રૂપ પ્રકટ થયા છીએ, મનુષ્યરૂપ ધર્યું છે માટે વેદવિરુદ્ધ વાત અમે થકી ન થાય, અને વળી તારો પ્રાણ છૂટવા વેળા થઈ છે તે પણ વાત ખરી, તું આતુર થઈને અમારે શરણ આવી છે ત્યારે અમારે શરણાગતવત્સલ વરદ પણ પાલતું જોઈએ; માટે એ બન્ને વાતનો નિકાલ તુને અમો વિચારીને કહીએ છીએ, તે સાંભળ કે તું હવડાં (હમણાં) તો તારે ઘેર જા, જઈને ત્યાં તું સ્નાન કરજે અને પવિત્ર વસ્ત્ર પહેરજે અને તુંથી બને તેવો શૃંગાર ધરજે, પછી પવિત્ર આસન ઉપર અમારૂં ધ્યાન કરીને તું શયન કરજે, ત્યાં અમો તુને સ્વપ્ન દ્વારા સુખનો અનુભવ કરાવીશું, એટલે તારો મનોરથ પણ સિદ્ધ થશે. અને અમારા આચાર્યપદમાં ખંડનતા નહિ આવે. તે પ્રમાણે તેણે કર્યું તેને પોતે સઘળું સુખ આપ્યું. તે સ્વપ્નના સમાગમથી એક મોટી હરિભક્ત પુત્રી ઉપજાઈ. તેનું નામ ગંગાબાઈ. તે ગંગાબાઈ સાથે શ્રીનાથજી પ્રત્યક્ષ વાતો કરતા, ત્યારે પ્રભુસંબંધી સ્વપ્ન સત્ય ઠર્યું કે ન ઠર્યું ? તે તું મનમાં વિચારી જો; વળી એક તુને વાત કહું તે સાંભળ કે-શ્રીભગવાનમાં દશમ સ્કન્ધમાં બાસેઠમા અધ્યાયમાં ઉખાલમ શ્રીઅનિરુદ્ધજી સાથે ત્રણ ફેરા થશે એવું શ્રીપાર્વતીજીનું વરદાન હતું, ત્યારે જે ફેરા પ્રત્યક્ષ લમ થયું, તે તો જગતે દીકું, પણ સ્વપ્નમાં લમ

ત્રીજું થયું તે જો પ્રત્યક્ષ બરાબર ન હોય તો ત્રણ લક્ષ કેમ સાંભલે. માટે શ્રીપ્રભુ સંબંધી સ્વપ્નતો પ્રત્યક્ષ બરાબર છે; એમ બાળપું. શ્લોક જન્મ કર્મ ચ મેદીઁ એ શ્રીગીતાજીમાં ભગવદ્વાક્ય છે, ત્યારે તું અમને એમ કહે કે એટલું જ વચન હશે કે શ્રીપુરાણશાસ્ત્ર વેદમાં શ્રીમુખ વચન સ્વપ્નની સત્યતાનાં હશે ? તે મુને કહો તો મારા મનમાં ઘણો નિશ્ચય બેસે. ગુરુ-તે પણ છે તે તુને વિસ્તારીને કહું તે તું સાંભળ કે-

બ્રહ્મવૈવર્તકપુરાણે શ્રીકૃષ્ણજન્મસ્વપ્ને ભગવનનન્દસંવાદે સમ્પતિતમે અધ્યાયે, શ્યામવેદે કાન્વશાસ્ત્રાયાં પુણ્યકાન્ડોક્તે સ્વપ્નાધ્યાયપ્રકરણે શ્રીકૃષ્ણેનન્દપ્રત્યુક્તં વચનમ્ ।

અતિવિસ્તારં વિહાય—

યં સ્વપ્ને બ્રાહ્મણો વિપ્રો કરોતિ ચ શુભાશિષમ્ ।

યદ્વદન્તિ ભવેત્તસ્ય તસ્યૈશ્વર્યં ભવેદ્ ધ્રુવમ્ ॥૧॥

પરિતુષ્ટો દ્વિજશ્રેષ્ઠશ્ચાયાતિ યસ્ય મન્દિરે ।

નારાયણઃ શિવો બ્રહ્મા પ્રવિશેત્તુ તદાશ્રમમ્ ॥૨॥

સ પતિસ્તસ્ય ભવતિ યસ્ય સ્યાદ્ વિપુલં શુભમ્ ।

પદે પદે સુર્વં તસ્ય સમાનં ગૌરવ ભવેત્ ॥૩॥

સ્વપ્ને યસ્મૈ મહામન્ત્રં વિપ્રો યો વૈ દદાતિ ચેત્ ।

સ ભવેત્ પુરુષઃ પ્રાજ્ઞો ધનવાન્ ગુણવાન્ સુધીઃ ॥૪॥

સ્વપ્ને દદાતિ મન્ત્રં વા પ્રતિમાં વા શિલામયીમ્ ।

યસ્મૈ દદાતિ વિપ્રશ્ચ મન્ત્રસિદ્ધિશ્ચ તદ્ભવેત્ ।

સ્વપ્ને વિપ્રો હરિઃ શંભુર્બ્રહ્માર્ણી કમલાં શિવામ્ ।

શુક્લા સ્ત્રી વેદમાતા વા જાહ્નવી વા સરસ્વતી ॥૫॥

ગોપાલિકા વેષધરા બાલિકા રાધિકા મમ ।

બાલાશ્ચ બાલગોપાલાઃ સ્વપ્નચિદ્રિઃ પ્રકાશિતાઃ ॥૬॥

एते ते कथिता नन्द सुस्वप्नपुण्यहेतुकाः ॥

વચન તુને કહ્યાં અને વળી ખીજાં પણ ઘણાં છે, એમ શ્રીહરિનો સંબંધ સ્વપ્નદ્વારા સાચો છે, અને શ્રીહરિનાં વચન તો સ્વપ્નનાં સાચાં હોયજ, પણ દેવતાનાં વચન આકાશવાણી પ્રેત પર્યન્ત પણ સ્વપ્નવચન સાચાં જાણવાં, અને સ્વપ્નવચનનું શુભાશુભ ફલ, ઉત્તમ અધમ શાસ્ત્રમાં લખેલું છે. ગજેન્દ્રમોક્ષમાં પણ એવું વચન છે.

तदहं श्रोतुमिच्छामि नृणां दुःस्वप्ननाशनम् ।

ઇત્યાદિ વચન શાસ્ત્રમાં લખ્યાં છે. દુઃસ્વપ્નનું જો અનિષ્ટ ફલ ન થતું હોય તો તેનો સમજવાનો ઉપાય શોધવાતું શું પ્રયોજન ? માટે દુઃસ્વપ્નનું ફલ પણ સાચું છે. તેમ સુસ્વપ્નનું ફલ પણ સાચું છે. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે-સ્વપ્નમાં ભગવન્નામ લેવાયું હોય તો સઘળાં પાતક ભસ્મીભૂત થાય. સ્વપ્ન જો છેક જુદું હોય તો સ્વપ્નમાં ભગવન્નામ લીધાથી પાપ કેમ બળે ? માટે સાચું છે, મોટા પુરુષે કહ્યું છે કે-સ્વપ્નનાં ભગવદ્વાક્ય, વરદાન, અનુભવ, વ્યર્થ કહેતાં મોટો અપરાધ લાગે છે. શ્રીજીએ શ્રીમુખે પોતાના કૃપાપાત્ર ભક્તને એમ કહ્યું છે કે અમારી લીલા સદા નિત્ય છે, પૂર્ણ છે. માટે તું અમારાં સ્વપ્નનાં વચન પ્રત્યક્ષ તુલ્ય માનજે, એ તું સ્વપ્ન ન માનીશ. કંઈ એક પટ અન્તર જે અમે રાખીએ છીએ તેનો કાંઈ એક હેતુ છે, બાકી સ્વપ્નનાં વચન સંભવે એવાં ઘણીએક વાર લગી ઉત્તર પ્રતિઉત્તર થાય નહિ, માટે સત્યજ છે એવું શ્રીભગવાને શ્રીમુખે કહ્યું છે.

કે-અમે સહજ લીલા કરતાં પણ જે બોલીએ તે સત્યજ હોય તેનું વચન શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે—

સદ્વિસ્તુ લીલયા પ્રોક્તં શિલાલિખિતમક્ષરમ્ ।

અસદ્વિઃ સપથૈરુક્તં લિખિતમક્ષરં જલે ॥

વળી શ્રીરામાયણ ગ્રન્થમાં શ્રીરામચન્દ્રજીએ શ્રીમુખે વિલીખણુ પ્રત્યે કહ્યું છે તે વચન શ્લોક.

દ્વિઃ સરં નાભિસંધત્તે દ્વિઃસ્થાપયતિ નાશ્રિતાન્ ।

દ્વિર્દદાતિન ચાર્થિભ્યો રામોદ્વિર્નાભિભાષતે

ઇત્યાદિ વળી શ્રીભગવાને ગર્ભસ્તુતિ પ્રકરણે ભગવાન પ્રતિ દેવતાવાક્ય.

સસવ્રતં સસપરં ત્રિસસમ્ ।

પુનઃ શ્રીવલ્લભાચાર્યોક્તમંતઃકરણપ્રબોધગ્રંથે

‘સસસંકલ્પતો વિષ્ણુર્નાન્યથા તુ કરીષ્યતિ’ ।

વળી શ્રીવિકૃલ્લેશ્વર વાક્ય સર્વોત્તમગ્રન્થમાં સત્યપ્રતિજ્ઞેતિ ।

વળી પરમાનન્દદાસ ભગવદીયે પણ ગાયું છે કે—

પરમાનન્દદાસકો ઠાકુર વાચાતે નટરે

અને વળી સ્વપ્નમાં શ્રીમહાદેવજીએ રામરક્ષા વિશ્વામિત્ર પ્રત્યે સ્વપ્નામાં કહી હુતી તે જાગ્રત અવસ્થા થઈ ત્યારે યથાવિધિ સ્મૃતિ રહી તે લખી છે તેનું વચન.

યથા આદિષ્ટવાન્ સ્વપ્ને રામરક્ષામિમાં હરઃ ।

તથા લિખિતવાન્ પ્રાતઃ પ્રબુદ્ધો મુનિકૌશિકઃ ॥

વળી હરિશ્ચન્દ્ર રાજાએ વિશ્વામિત્રને સ્વપ્નમાં સંકલ્પ

કરીને રાજ્ય આપ્યું હતું તે વચન જાગ્રત અવસ્થામાં પાલ્યું,

માટે મોટાનાં વચન સ્વપ્નમાં પણ સત્ય માનવાં. વળી રામકૃષ્ણ ભક્તને સ્વપ્નમાં શ્રીદ્વારિકાધીશે ઉદ્ધવજી પાસે પોતાનું પીતામ્બર તે ભક્તને ઉસીકે મુકાવ્યું, અને રામકૃષ્ણ ભક્તને કહ્યું કે—શ્રીહરિએ તમને કૃપા કરીને આ પીતામ્બર મોકલ્યું છે. તે તે જાગ્યા ત્યારે પ્રત્યક્ષ દીઠું, તેની જીવન-પર્યન્ત સેવા કરી, ત્યારે એ સ્વપ્ન તે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણે ઠર્યું કે નહિ ઠર્યું? તું વિચારી જો. ત્યારે વળી તું એમ કહે શે કે—પ્રભુનાં પ્રત્યક્ષ વચન વિના પડદાને વચને સારી પેઠે વિશ્વાસ નથી આવતો, તે આવે એવું દૃષ્ટાન્ત યુક્તિ બતાવો, તે તું સાંભળ, તુંને કહીએ છીએ. કે મોટા યોગી સમાધિમાં પ્રભુના વચનાદિનો અનુભવ કરે છે, તેમ સ્વપ્નમાં પણ પ્રભુ સાથે અનુભવ એ રીતે સમજવો, તે તું જો કે વેદ વ્યાસજીને પ્રભુએ સમાધિદ્વારા ચતુઃશ્લોકી ભાગવતાદિ અનુભવ કરાવ્યો; તે સત્ય થયો કે ન થયો? વળી ક્ષીરસાગરની તીરે પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવાને માટે બ્રહ્માદિ દેવતા શ્રીભગવાનની સ્તુતિ કરવા ગયા હતા, ત્યાં પણ બ્રહ્માજીને ધ્યાન સમાધિદ્વારા શ્રીહરિએ આજ્ઞા કરી હતી, તે પ્રત્યક્ષ ફલી કે ન ફલી? એમ ત્યાં જેમ સમાધિનો પડદો, તેમ અહિં આ સ્વભાવસ્થાનો પડદો; પણ પ્રભુ તેના તે, તે સાચું, તેમ આ પણ સાચું જાણવું; અને વળી એક તુંને યુક્તિ બતાવું તે સાંભળ કે—વેદ થકી તો સત્યતા કોઈની મોટી નથી તે વેદ શ્રીપ્રભુની સ્વભાવસ્થાના વચન છે, તે શ્રીગીતાજી પ્રભુના પ્રત્યક્ષ વચન છે. તે એ બન્નેની સત્યતા બરાબર છે, કશો ફેર નથી. ત્યારે વળી તું એમ કહેશે કે વેદ તો પ્રભુનું સ્વપ્ન, અને આતો જીવના સ્વપ્નમાં પ્રભુ પધાર્યા, તો કંઈ ભેદ હશે? તો તેમાં કશો ભેદ નથી, તેની તુંને એક યુક્તિ કહું તે સાંભળ કે—જેમ અગ્નિ

ઉપર કાષ્ટ નાખીએ કે કાષ્ટ ઉપર અગ્નિ નાખીએ, તે કાષ્ટ બધાં અગ્નિરૂપ થાય, તે રીતે તું આ પણ સમજી લેજે-વળી એક તુને યુક્તિ કહીએ તે સાંભળકે-જેમ સમર્થના ઘરનું આમન્ત્રણ પ્રાતઃકાલમાં આવે, તે આમન્ત્રણવાળો પ્રાદ્યાણ લોજન કંઈ સંઘાતે લેઈને નથી આવતો, તે તો મધ્યાહ્ને મળશે. પણ સમર્થ નોતરું આવ્યું ત્યારથીજ લોજનનો નિશ્ચય થઈ ચૂક્યો. તે પ્રમાણે પ્રભુસંબંધી સ્વપ્ન તે સાચાફલનું સૂચક છે, એમ સમજી લેવું. વળી એક યુક્તિ કહીએ તે સાંભળ, કે-હરિભક્ત સંસારમાં છે, ત્યાં લગી દીવ્યચક્ષુ પ્રભુને આપવાં સંભવે નહિ, અને કદાપિ પ્રત્યક્ષદર્શન આપે તો જીવનું પેટ ઉડું નથી, તે સર્વ ઠેકાણે બકતો ફરે, કૃષ્ણદાસમેઘનની પેરે, અને પ્રભુને ભક્ત વહાલા છે, તે મળ્યા વિના પણ રહેવાય નહિ, માટે ઈચ્છાજનિત કાંઈ એક લપેટ રાખે છે. અને વળી એક યુક્તિ બતાવીએ તે તું સાંભળ, કે-જેમ લોઢાની પેટીમાં વસ્ત્રે વીંટીને સ્પર્શમણિ મુક્યો છે, તે મુકનારો ધણી તો તે લોઢાને સોનું જ દેખે છે પણ જો જગત સોનું દેખે તો એ હુંટાઈ જાય, માટે ઢાંક્યું સુખ આપે છે, તેમાં પણ પ્રભુની કૃપા જાણવી વળી એક યુક્તિ કહીએ તે સાંભળ, કે-ગોડાણાની સ્ત્રી ગંગાબાઈ તેને પ્રભુએ સ્વપ્નમાં આજ્ઞા કરી હુતી કે તારી સવાવાલની સોનાની વાકી ખરાખર અમે કાલે તોલાઈશું; તે વિચારી પ્રાતઃકાલ પ્રભુના સ્વપ્ન વચન ઉપર વિશ્વાસ ન રહ્યો માટે કેડમાં છાની છરી રાખી, તે અવિશ્વાસનો અપરાધ શ્રીહરિએ ન ગણ્યો, અને વચન સત્ય કરવાને સવાવાલ સોને તોલાયા ખરા, ત્યારે પ્રભુનું સ્વપ્નનું વચન સત્ય ઠયું કે નહિ તે તું વિચારી જો-વળી એક ખીજું દૃષ્ટાન્ત કહીએ તે તું સાંભળ કે-પરમાનન્દદાસ

વૈષ્ણવને પ્રયાગમાં જલગરીયાની ગોદમાં બેસીને શ્રીનવનીત પ્રિયાજીએ કીર્તન સાંભળ્યાં, તે શ્રીમુખે પોતે સ્વપ્નમાં કહ્યું ને બીજે દિવસે સાક્ષાત્ દર્શન બોલવું થયું. ત્યારે બેકે સ્વપ્નમાં વચન પ્રભુનાં સત્ય ક્રિયાં કે ન ક્રિયાં ? વળી એક તુને યુક્તિ કહીએ તે સાંભળ કે-એક મર્યાદી વૈષ્ણવ અને એક નામધારી વૈષ્ણવ. તે બન્નેને શ્રીજીનો મહાપ્રસાદ કોઈ વૈષ્ણવે આપ્યો, તે મર્યાદીએ તો વસ્ત્રને અન્તરે લીધો ને નામધારીએ પ્રત્યક્ષ હસ્તમાં લીધો. એ બન્ને જણે મુખમાં નાખ્યો, તેનું માહાત્મ્ય બરાબર કે ઓછુંવત્તું ? તે તું વિચારી બે, અને વળી એક યુક્તિ કહીએ તે સાંભળ કે-શ્રીવલ્લભકુલના બાલક શ્રીજીની ભેટ પટાન્તરે લે છે, પ્રત્યક્ષસ્પર્શ કરતા નથી, માટે શું કંઈ રૂપેયો ઓછો કહેવાય ? એટલે નજ કહેવાય એમ સમજ લેવું. વળી એક વાત કહીએ તે સાંભળ કે લક્ષ્મણભટ્ટજી શ્રીમહાપ્રભુજીનાં પિતા ત્રીયાંને (તેમને) સ્વપ્નમાં આજ્ઞા શ્રીજીએ કરી હતી, તે પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ બાધું (બધું) દીકું અને પુરનમલ્લ ક્ષત્રિયને શ્રીજીએ અમારું મંદિર કરાવ એવી આજ્ઞા આપી હતી, તે પ્રમાણે તેણે મંદિર કરાવ્યું ત્યારે તે પુરનમલ્લ પ્રદેશ કમાવવા ગયો, અર્ધું મંદિર રહ્યું હતું, તે કોઈ દ્રવ્ય પાત્રે પૂરું કરાવ્યાની આજ્ઞા માગી, ત્યારે શ્રીજીએ ના કહી, જે અમે જેને આજ્ઞા આપી છે તે દ્રવ્ય લાવશે, ત્યારે મંદિર પૂરું કરાવશે, બીજા પાસે મંદિર કરાવ્યાની અમને ઈચ્છા નથી, એમ પોતે કહ્યું. વળી બીજી વાત તને એક કહીએ તે તું સાંભળ, કે-પ્રભુ સ્વપ્નમાં બોલ્યા તે જાગૃતપણુના કરતાં ઓછું ન જાણવું, એમ જીવને સ્વપ્નાવસ્થાની અજ્ઞાનતા હતી તેને પ્રભુના અનુભવનું સુખ મળ્યું, તે પણીસાચું. તે કોની પેઠે કે-જેમ કન્યા અતિશય અજ્ઞાન નહાની, અને તેને રાજા મહોન્મત્તતામાં પરણ્યો, તે

સાવધાનપણ્યામાં પરણ્યો હોય તેવુંજ જાણવું, તેની પેઠે. વળી એક યુક્તિ ઠહીએ તે સાંભળ કે-ચોરાસી વૈષ્ણવમાં એક રામાનન્દ પંડિત લખ્યા છે. તેને મોટો અપરાધ એક વૈષ્ણવનો પડ્યો હતો. તે જોઈને શ્રીમહાપ્રભુજીએ તેને સવાલક્ષજન્મ ધરીશ ત્યારે શ્રીજીને પામીશ, એવો શ્રાપ દીધો હતો, તે સાંભળીને તે વિકલ થઈ ગયો હતો, તે તેણે હલવાઈના ધરની જલેખી લેઈને શ્રીજી આરોગ્યે એવું કહ્યું એટલે શ્રીજી આરોગ્યા, શ્રીજીને મુખવચ્ચ કરાવવા શ્રીમહાપ્રભુજી પધાર્યા, ત્યારે શ્રીજીના મુખમાંથી જલેખીનો ટુક નીકળ્યો, ત્યારે શ્રીમહાપ્રભુજીએ શ્રીજીને પૂછ્યું કે આજ કંઈ ઉત્સવ તો છે નહિ આપ જલેખી ક્યાં આરોગ્યા છો? ત્યારે શ્રીજીએ આજા કરી કે તમારો સેવક રામાનન્દ પંડિત તે વિકલ થયો છે તેણે હલવાઈના ધરની જલેખી અમને આરોગાવી છે, તે અમો આરોગ્યા છીએ, ત્યારે શ્રીમહાપ્રભુજી એમ જોલ્યા જે અમે તો તેનો ત્યાગ કર્યો છે આપ કેમ આરોગ્યા? ત્યારે શ્રીજી જોલ્યા કે તમે ત્યાગ કર્યો છે પણ અમે ત્યાગ નથી કર્યો, તે શા માટે કે-અમે તમોને લીલામાં પ્રથમ વચન આપ્યું છે કે તમારો સોંપેલો જીવ મનમાં આવે તેવો દોષવાન હશે તદ્દપિ અમો તેહનો ત્યાગ નહિ કરીએ, ત્યારે શ્રીમહાપ્રભુજીએ કહ્યું કે-મહાદોષવાનનો પણ અમારા સેવકનો તમે ત્યાગ નહિ કરો, તેવું જગત જાણીતું કરીને વચન આપો, ત્યારે શ્રીમહાપ્રભુજીના શ્રીહસ્તમાં શ્રીજીએ શ્રીહસ્તવડે ત્રણ ફેરા ફરીને વચન આપ્યું કે-નહિ ત્યજીએ. તે સમય દામોદરદાસ જોલ્યા કે હે શ્રીમહાપ્રભુજી! એને સવાલક્ષ જન્મ ધરવાનો આપે શ્રાપ દીધો છે તે એ બિચારાનો ક્યારે પાર આવશે? માટે કૃપા કરીને માફ કરવા જોઈએ. ત્યારે શ્રીમહાપ્રભુજીએ કહ્યું કે અમારૂં વચન મિથ્યા તો નહિ બને,

પણ પ્રત્યક્ષવચન મટીને સ્વપ્નદ્વારા થોડાએકમાં ભોગવશે તેથી એનો અપરાધ બધો માફ થશે. અને વળી એક શ્રીમહાપ્રભુજીનો સેવક હતો તેને પ્રત્યક્ષ શુદ્ધીએ ચઢવું કર્મમાં લગ્ન્યું હતું તેને સ્વપ્નદ્વારા શુદ્ધી ભોગવાવીને પ્રત્યક્ષ દુઃખ માફ કર્યું. એમ સ્વપ્નમાનુભવ પ્રત્યક્ષ જેવા જાણવા. વળી એક યુક્તિ કહીએ તે સાંભળ કે-ઘણાંએક સ્વપ્નની કૃતિ તો મિથ્યા કહે છે તે સ્વપ્ન મિથ્યા લૌકિકનું, પણ તેની કૃતિનું ફલ મિથ્યા નહિ, તે તુને દૃષ્ટાન્ત બતાવીએ તે એકે સ્વપ્નમાં સ્ત્રીનો સમાગમ થાય છે તે સ્ત્રીતો મિથ્યા પણ તે થકી વસ્ત્રાદિનો ખિગાડ થાય છે ને અનર્થ ભોગવવો પડે છે એ તેતો સાચો. તે એમ અનિષ્ટ વસ્તુ સાચી પડે છે, તો ઉત્તમ વસ્તુ સાચી પડે એમાં શું કહેવું? વળી એક વાત કહીએ તે સાંભળ કે કોઈ એક ભકતની અવસ્થા બદલાય, અને કોઈ એક પ્રભુરૂપ પલટે પણ એ બન્ને પ્રકારનાં શ્રીહરિનાં દર્શન કલિયુગમાં સત્ય જ છે એમ જાણવું. વળી તુને યુક્તિ કહીએ તે સાંભળ કે-બાજીગર બજારમાં તમાસો કરે છે, તે ઘડી પછી કાંઈ રહેતો નથી, તેવો સઘળાનો જાણવો, તે એક બાજીગરનો કરેલો અનારનો બાગ મરૂં દેશમાં ઘણાં વર્ષ થયાં પણ અઘાપિ છે અને વળી સાબરમતિ નદી બાજીગરે સાબરી મન્ત્રથી આણી છે તે ઘણા કાલ થયાં હજી લગી છે. એમ બાજીગરના મન્ત્રની વસ્તુ કોઈ ઠેકાણે મિથ્યા છે ને કોઈઠેકાણે ખરી પણ છે તે રીતે સ્વપ્નનું પણ સમજી લેવું કે લૌકિકનું સ્વપ્ન મિથ્યા પણ છે અને લૌકિકનું સાચું પણ છે.

इति श्रीकृष्णजनकविदयारामविरचितायां प्रश्नोत्तरमालिकायां
पुष्टमक्तमनमोहिन्यां सप्तमप्रश्नोत्तरं समाप्तम् ॥

શ્રીકૃષ્ણાચ નમઃ

અષ્ટમ પ્રશ્ન

મન શી રીતે જતાય ?

જી શિષ્ય જોડ્યો કે હે મહારાજ ! આપે મુને શ્રીહરિસંબંધી સ્વમાનુભવ સાચો યુક્તિદૃષ્ટાન્ત વેદશાસ્ત્રને વચને બતાવ્યો, તે મારા હૃદયમાં બેઠું, પણ વળી એક મુને સન્દેહ ઉત્પન્ન થયો છે, તે આપ પ્રત્યે હું વિનતિ કરું છું કે શ્રીહરિના રૂપનું ધ્યાન ધરવા બેસીએ છીએ, તે સમય મન તે ધ્યાન વિષે મોટું વિદ્ધ નાખીને કલેશ, કુતર્ક ઘણા ઉદય કરે છે, એ આદ્ય બીજી શુભકૃતિ કરતાં પણ અશુભ વાસના ઉઠે છે, એ આન્તરકલેશ કોઈને કહેવાતો નથી, એ દુઃખ મટવાનો કાંઈ ઉપાય હોય તો મુને કહો. એવું સાંભળીને શ્રીશુરહેવ જોડ્યા, કે હે તાત ! તેં એ વાત અમને પુછી તે કંઈ જોટી નથી.

એ કલેશતો આન્તરમ સર્વને હોય છે, પણ હરિભક્ત સમજી
હોય તેને વિશેષે થાય તેનું કારણ કહીએ તે સાંભળ કે—હરિનું
ધ્યાન, ચિન્તન, મનન, સ્મરણ જે કરવું તેતો એક ઠેકાણે મન
સ્થિર હોય ત્યારે થાય તે મનતો અતિશય ચંચલ છે, મહા
બલિષ્ઠ છે, અગ્રાદ્ય છે, તે શ્રીભગવદ્ગીતામાં અર્જુને શ્રીકૃષ્ણ-
ચન્દ્ર પ્રત્યે વિનતિ કરી છે તે વચન—

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथी बलवद्दहम्

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ।

ત્યારે શ્રીભગવાને એટલો ઉપાય બતાવ્યો, તે વચન—

अभ्यासेन हि कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥

તે જે ઉપાય શ્રીપ્રભુએ બતાવ્યો તે વાતતો સત્ય જ છે
અહિં ગુદ્ય શું હૃદય છે તે કોઈના સમજ્યામાં નથી આવતું તે
તું વિચાર કે મોટાં મોટા યોગી મુનિ વૈરાગ્ય ધરીને અભ્યાસ
ઘણાએક કાલ લગી કરે છે, પણ તેનું મન વશ નથી થાતું,
તે કેમ જાણીએ ? કે—અપસરા આવીને છલાવે છે, ત્યારે તે
છલાય છે અને હજારો વર્ષનું તપ ધુલ મેળવીને તે ચાલી જાય
છે, તે મોટા યોગી પાછળથી પસ્તાય છે. પણ તે સમય મન
સ્થિર નથી રહેતું. જે રહેતું હોય તો સીદ છળાય ? માટે
નથી જ રહેતું. વળી ઘણા કાલ લગી યોગ સમાધિ કરે છે,
અને વળી સમાધિ ઉતરે છે, ત્યાંતોએ પછી પૂર્વે મનની વૃત્તિઓ
હોય તેની તે લઈ ઉઠે, યોગે કરીને પણ મનવૃત્તિઓ શમતી
નથી, તે યોગવાસિષ્ઠ ગ્રન્થમાં લખ્યું છે તે કિંચિત્ તેમાંનું
કહી દેખાડીએ છીએ તે તું સાંભળ, કે—એક યોગી કોઈ એક
ગૃહસ્થીને ઘેર ભિક્ષા લેવાને ગયો હતો. તે ત્યાં રસોઈ
સઘળી થઈ હતી, પણ કઢી એક બાકી હતી, ત્યારે ગૃહસ્થીની

શ્રીએ કહ્યું કે હે મહારાજ ! લગારેક બેઠે કઢી થાય એટલી વાર છે, ત્યારે તે યોગીએ વિચાર્યું જે એટલી વાર વૃથા ખોઈએ તેથી ભગવદ્ધ્યાન કરીએ તો સાફ, એમ બાણીને ઘરમાં એકાંત સ્થલ અંધારામાં પાછળ હાંપું ત્યાં બેસીને તે યોગીએ ભગવદ્ધ્યાન કરવા માંડ્યું, તેથી ચિત્ત ધ્યાનમાં લાગી ગયું. તેને સમાધિના અભ્યાસ હતો તે સમાધિ થઈ ગઈ, પછી સમાધિ ઉતારવી પોતાને બશ રહી નહિ, તે પેલી કઢી થયા પછી પેલા ગૃહસ્થે તો તે યોગીને ઘણી હાંકો મારીએ તોના મઠમાં સઘળે શોધી આવ્યા પછી તે તો યોગી ન જડ્યા ત્યારે હારી કરીને તે ગૃહસ્થના ઘરનાં સર્વ જમ્યાં, પછી ભગવદ્વિચ્છાએ તે ગૃહસ્થને ઘેર બે ચાર ઘાસનાં ગાડાં આવ્યાં, તે યોગી બેઠા હતા તે ઘાસ ભરવાનું હાંપું ત્યાં અંધારે યોગીને તો દીઠા નહિ, ને બધું ઘાસ ત્યાં નાખ્યું પછી કેટલેએક દિવસે હરીચ્છા થકી તેમાં આગ્ર પડ્યો, પછી તે ઘાસને સંબંધે સઘળું ઘર બળી ગયું, ને જોડેનાં ઘરો પણ ઘણાંએક બળ્યાં. પછી ત્યાં તો ઘણાંએક વર્ષ વીતી ગયાં ને ઉભડ પડ્યાં ને બેચાર પેઠી પછી તેના કુલમાં કોઈ પુરુષ ધનાઢય નીપજ્યો, તેણે ત્યાં પાછું ઘર કરવા માંડ્યું; તે ઘણીએક પૃથિવી ચઢી ગઈ હતી. તે ખોદતાં ખોદતાં ઘણાંએક ઉંડું ખોદ્યું ત્યારે પેલા યોગી નીકળ્યા, તેના યોગબલે કરીને તેવું ને તેવું શરીર રહેલું જોઈને કેટલાંએક ડાહ્યા મનુષ્યોએ કહ્યું કે એ કોઈએક યોગી હશે, એના મરતક ઉપર માખણ ઘસા; તે ઘણીએકવાર માખણ ઘસતાં સમાધિ ઉતર્યો, ત્યારે તે યોગી એ બોલ્યો કે-કઢી થઈ એજ રીતે.

એક નટુવાને સમાધિ કરતાં આવડતી હતી, તે તેણે કોઈ એક રાત્રીને ત્યાં ઘણાંએક નટુવા મળ્યા હતા, તેમાં

તે નટુવે નવો ખેલ ખતાવીને હું ઘોડા માગીશ, એવી ઇચ્છા મનમાં રાખીને સમાધિ કરી, પાછલા યોગીની પેઠે પરવશતા થઈ ગઈ, પછી ઘણે કાલે પેલા યોગીની પેઠે સમાધિ ઉતર્યો ત્યારે તે નટુવો એમ ખોલ્યો કે-ઘોડાહું હોં પાઉં. એમ એવી વાતોના ઇતિહાસ તો ઘણા છે. પણ થોડામાં સમજી લેજો કે યોગ થકી પણ મનની વૃત્તિ નથી શમતી, પછી અભ્યાસ તે કોઈ કેટલો કરશે ? માટે એ મન તો ભગવાન પોતાની મેળે પોતાના સ્વરૂપમાં કૃપા કરીને દૃઢ લગાડે ત્યારે જ લાગે ખીજે ઉપાય નથી. વળી એક વાત કહું તે સાંભળ કે શ્રીભગ-વદ્ગીતામાં શ્રીભગવાન પ્રત્યે અર્જુને એમ પૂછ્યું કે-હે મહારાજ ! મનતો નીચી વાતમાં પડતાં ખીજે છે, તેને જોરાવરી અધમકાર્ય નીચવસ્તુમાં નાખીને કોણુ બ્રહ્મ કરે છે ? જો પોતાની મેળે બ્રહ્મ થતું હોયતો પાછળથી પસ્તાય સીદ ? માટે પોતાની મેળે બ્રહ્મ થવું સંભવતું નથી. ત્યારે આપ એમ કહેશો કે-પૂર્વનાં અનુચિતકર્મ કરેલાં છે તેનું એ ફલ છે. તે પણ મોટાને પૂર્વનું અનુચિતકર્મ સંભવતું નથી, ત્યાં તે મોટાને પણ એ દુઃખ તો છે એ સન્દેહ રહે છે, તે એટલો નથી ત્યારે આપ કહેશો કે મોટાને ન હોયતો અર્જુનથકી મોટું કોણુ ? તે એ દુઃખ અર્જુનને વીતતું હશે ત્યારે જ એ પૂછ્યું હશે તો. માટે એ કોટિક સાધને પણ મનતો વશ નથી જ થાતું, તે કેવલ આપની કૃપાખલે જ થાય, તે હે પ્રભો ! આપની કૃપા પણ ઉપાયવશ નથી, એક સાચી દીનતા તમારી કૃપાને હેતુ છે, તેવી દીનતા તો આપ આપો ત્યારે આવે; એવું વિશ્વસિઞ્ચનમાં શ્રીગુંસાઈજીએ કહ્યું છે તે વચન.

यदैन्यं त्वत्कृपाहेतुः न तदस्ति ममाण्वपि ।

त्वं कृपा कुरु राधेश यया तदैन्यमामुयाव ॥

માટે હે શિષ્ય ! વિચારતાં કશું જીવના હાથમાં સાધન નથી, તે તુંને દૃષ્ટાન્ત બતાવું તે તું વિચારી જો કે—વજ્રવનિતા-ઓમાં શું સાધન હતું ? પણ પોતે પોતાની મેળે કૃપા કરીને કેટિકંઠર્પણાવણ્યરૂપ શ્રીગોપીજનને દેખાડીને પોતાના રૂપમાં તીહાંનાં (તેમનાં) મન આસક્ત કર્યાં, તે કેવાં કર્યાં ? કે બલાત્કારે ખેંચીને, પ્રપંચમાં નાંખે તદ્દપિ ન પડે. એવાં લોભાયાં. એ રીતે પ્રભુ કૃપા કરીને જે ભક્તનું મન પોતાના સ્વરૂપમાં દૃઢ લગાડે ત્યારે જ લાગે, તે લાગ્યું કેમ બાળીએ ? કે—પ્રપંચની વિસ્મૃતિ સહજ થઈ જાય, એવું સમજી લેને. ત્યારે તું વળી કહેશે કે—મન તો સ્થિર નથી રહેતું ને માનસિક કુંકૃતિઓ અકથિત થાય છે. તે કેટિ પ્રાયશ્ચિતે મટે નહિ એવી, ત્યારે એ જીવને પ્રભુ પામવાનો દિવસ ક્યારે ? તે વાત તો ખરી, પણ આ કલિકાલમાં એટલો મોટો ગુણ છે કે માનસિક પાપ ન લાગે, માનસિક પુણ્ય તો લાગે. વળી કલિયુગમાં એક મોટો ગુણ છે, સત્યયુગમાં તો એક જણ પાપ કરે તે બધાં સગાંકુટુંબને લાગતું. તે આ કલિયુગમાં તે પ્રકાર નથી, જે કરે તેને જ લાગે.

कलौ कृत्येव लीप्यते, इत्यादिवचनात् ।

વળી તુલસીદાસ ભગવદ્ગીયે પણ શ્રીરામાયણમાં લખ્યું છે તે (ચોપાઈ)

यह कलिजुगको प्रभल प्रतापः—मानस पुण्य लगे, नहि पाप;

વળી કલિયુગમાં મોટો એ ગુણ છે કે આખા જન્મમાં એક વાર પણ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રના ચરણારવિન્દનું ધ્યાન કર્યું હોય તો તેને સ્વપ્ને પણ ચમત્કૃતનું દર્શન ન થાય ત્યાં શ્લોક—

सकुन्मनः कृष्णपदारविन्दयोः ।

વળી એક વચન કહીએ તે સાંભળ શ્લોક—

કલેર્દોષનિધે રાજન્ નાસ્તિ લોકો મહાન્ ગુણઃ ।

કીર્તનાદેવ કૃષ્ણસ્ય મુક્તસજ્જઃ પરં વ્રજેત્ । સ્કં. ૧૨-૩-૫૧

વળી એક બીજી વાત પણ છે કે શું શુભકૃતિ કરતાં દેવતાને તથા અદેવ જે અસુર તે ઘણું વિદ્ય કરીને મન બ્રહ્મ કરે છે તેનું વચન.

ત્વાં સેવિતાં સુરકૃતા બહવોન્તરાયાઃ ।

વળી પુરાણાન્તરે વચન છે શ્લોક—

કોટિઃ ધનુર્ધરગીતાયાં તદર્થં જાહ્નવી તટે ।

તદર્થં હરિસેત્રાયાં તદર્થં દક્ષિણે કરે ॥

એમ અસુરજન વિદ્ય તેા કરે પણ તે વિદ્ય દેખીને હરિસ્મરણ મુકી ન દેવું; તે હરિસ્મરણના બલથકી એની મેળે તે શાન્ત પામે. વળી એક વાત કહીએ તે સાંભળ કે—પૂર્વે અનેક અધમ અવતાર પામીને ઘણું કુત્સિત કર્મરૂપી મોટો ઉકરડો થયો છે, તેની ઉપર હરિસ્મરણરૂપી અગ્નિ પ્રબલ મુકયો છે, તે બળતો જાય છે, તે ખોટી વસ્તુ બળતી જાય છે તેની દુર્ગંધ ઘણી ઉઠે છે તે રૂપી મોટો ધૂમ પણ થાય છે તે સ્મરણવાળાને ઘણું અકળાવે છે, તે અકળામણ દેખીને જો હરિસ્મરણ મુકી દે તો તે તુરત અકળામણ રાખે તો ખરૂં, પણ પેલો ઉકરડો કાચો અગ્નિ ઓલવાયા પછી રહે તે ફરી લોગવવો પડે, માટે એ કુતર્ક ઉઠે તદ્દપિ હરિસ્મરણ મુકવું નહિ. જેમ કોઈ એકના હૃદયમાં ઘણુંએક પ્રેત ભરાયાં હોય તેને હાદી (ભુવા) હાંકી કાઢવા આવે ત્યારે રડે કુટે, ઘણાં રૂબાડાં કરે, તેથી ખીહવું નહિ, ને પેલા હાદી પાસે સમૂળાં પ્રેત કઢાવવાં, ને જો હાદીને ઉઠાડી મુકીએ તો પ્રેત તોફાન મુકી દે, પણ કાળજીમાંથી નીકળે નહિ.

એમ સમજી લેજો. વળી એક ઠેકાણે મન વશ કરવાનો ઉપાય કહ્યો છે. તે તુને કહીએ તે તું સાંભળ કે—શ્રીમહાપ્રજ્ઞાના અષ્ટોત્તરશતનામ જેમાં શ્રીગુંસાધજીએ કહ્યાં છે. એવું એક શ્રીસર્વોત્તમજી સ્તોત્ર છે તેની ફલશ્રુતિમાં મન વશ કરવાનો એક શ્લોક લખ્યો છે તે શ્લોક:—

इत्यानन्दनिधे: प्रोक्तं नाम्नामष्टोत्तरशतम् ।

श्रद्धाविशुद्धबुद्धिर्य: पठत्यनुदिनं जनः

स तदेकमना: सिद्धिमुक्तां प्राप्नोत्यसंशय: ।

વળી શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રના બે ચરણારવિન્દમાં સોળ ચિન્હ છે, તેમાં દક્ષિણ ચરણારવિન્દમાં નવ ચિન્હ છે. તેમાં એક અંકુશનું ચિન્હ છે, તે અંકુશનું ચિન્હ પ્રભુએ શા માટે ધર્યું છે? તેનો હેતુ, માહાત્મ્યમાં એમ લખ્યું છે કે—તે અંકુશનું ધ્યાન કરવાનું ફળ—મનરૂપી મહોન્મત્ત હરિત કોઈને વશ નથી થાતો તે ભગવ-ચરણારવિન્દના અંકુશના ધ્યાન વડે વશ થાય. તે શ્રીહરિરાયજી ગોસ્વામિજીએ લખ્યું છે. ખીજાં ચિન્હનાં માહાત્મ્ય તે તો બુદ્ધાં છે. વળી કોઈ અન્યમાં લખ્યું છે કે—અંધ મોક્ષનું કારણ એ મનજ છે, તેનું વચન—

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

येन आलिङ्गिता कान्ता तेन आलिङ्गिता मुता ।

વળી શ્રીભાગવત એકાદશ સ્કન્ધે અ. ૨૩-૪૩ બિશ્વગીતામાં

શ્લોક:—

मनः परं कारणमामनन्ति संसारचक्रं परिवर्तयेद्यत् ।

ત્યારે તું વળી કહેશે કે એવું દુર્જય મન તે સકળ કાર્યમાંથી નિવૃત્તિ પામીને સ્થિર થશે ત્યારે હરિ ભજ્યું. તે દિવસ તો

કે કાલે આવવાનો નથી, માટે મન પ્રપંચમાં ભટકતાં જેમ હરિ ભજય તેમ ભજવા, તે પુરાણાન્તરમાં કહ્યું છે કે—

સમાપ્ય સર્વકર્માણિ બ્રહ્મપ્રાપ્તિં યદીચ્છસિ ।

સમુદ્રશાન્તકલ્લોલે સ્નાતુમિચ્છતિ મૂઢધિઃ ।

માટે લાખ વાતની વાત એક વાતમાં કહું છું કે શીઘ્ર વા વિલંબે શ્રીકૃષ્ણનામથકી શુદ્ધબુદ્ધિ થશે, અશુભતાને વિષે નહિ પ્રવર્તે, એવું વિષ્ણુસહસ્ર નામની ફલશ્રુતિમાં લખ્યું છે તે શ્લોક—

ન ક્રોધો ન ચ માત્સર્યં ન લોભો નાશુભામતિઃ ।

ભવન્તિ કૃતપુણ્યાનાં મક્તાનાં પુરુષોત્તમ ॥

વળી મોટાં ભગવદીયોયે પણ ગાયું છે તે વચન—

નામે હોય આન્તરશુદ્ધિ નામે હોય નિર્મળ બુદ્ધિ ॥

ઈત્યાદિ માટે સર્વનો સિદ્ધાન્ત એ છે કે—પુષ્ટિમાર્ગનો સિદ્ધાન્તસાર એ છે કે—મનનો નિરોધ શ્રીગોવર્ધનધર જોડે થાય, તે નિરોધનો અર્થ એ કે પ્રપંચવિસ્મૃતિપૂર્વક ભગવદ્દાસક્તિ નિરોધઃ એ નિરોધ થવાનો ખીજે ઉપાય નથી. શ્રીમહાપ્રભુજીના લાલજી શ્રીગુરુ તેમની કૃપા અને સત્સંગ શ્રીકૃષ્ણનામ ભગવદ્વચ્ચણાદક એ વિના ખીજે ઉપાય નથી, એ તુને સિદ્ધાન્ત હતો તે કહ્યો.

इति श्रीकृष्णजनकविद्यारामविरचितायां प्रश्नोत्तरमालिकायं

पुष्टभक्तमनमोहिन्यां अष्टमप्रश्नोत्तरं समाप्तम् ॥

શ્રીકૃષ્ણઃ ।

નવમ પ્રશ્ન

પ્રભુને કરે છે, તે ભક્તના ભલા માટેજ કરે છે.

કૃપાવિચાર.

ગી શિષ્ય બોલ્યો કે-શ્રીગુરુદેવ મહારાજ !
આપે મુને મનોજનિત દુઃખનું સમાધાન
યુક્તિ દૃષ્ટાન્ત તથા શાસ્ત્ર વચન વડે કહ્યું,
તે મારા મનમાં બેઠું, પણ વળી મુને એક
સન્દેહ ઉત્પન્ન થયો છે કે-સર્વ મોટા પંડિત
એમ કહે-છે કે-સઘળું સુખદુઃખાદિ પ્રાર-
બ્ધમાં લખ્યું હોય તે પ્રમાણે વિનાકરે સર્વને થાય છે, ત્યારે
હરિભજન સ્મરણનો ઉપદેશ મોટા મહાપુરુષ સર્વને કરે છે,
તેનું પ્રયોજન શું લખ્યું હશે? તે તો સહજે પણ થશેતો, એનો
નિશ્ચય નથી થાતો, તે મુને કૃપા કરીને સાચી વાત હોય તે
કહો. ત્યારે એવું સાંભળીને શ્રીગુરુદેવ બોલ્યા કે-હો શિષ્ય !
તેં એ વાત પૂછી તે ખરી છે, પણ એની સમજણ ઘણી સૂક્ષ્મ

છે, તે તુને સમજાવીને કહીએ તે તું સાંભળ કે-હરિનું સ્મરણ, ભજન અદૃષ્ટમાં તો લખ્યું નથી, ત્યારે તું કહેશે કે કરેથી થાય, તે ના, કરેથી પણ નથી થતું, તે કેમ જાણીએ?-કે જો કરેથી થતું હોય તો મોટા પંડિતજન જાણે છેરતો, જે સંસાર નરકનું દ્વાર છે, ને હરિનું સ્મરણ કલ્યાણનું દ્વાર છે, તે જાણે છે તદ્દપિ સંસારમાંથી મન કહાલીને કેમ નહિ કરતા હોય ? જો પોતાના બલથી થાતું હોય તો કરે નહિ શું ? તે નથી કરતા. ત્યારે એવું જાણ્યામાં આવે છે કે કર્યાથી પણ નથી થાતું; ત્યારે તું કહેશે કે અદૃષ્ટમાં નથી લખ્યું તેથી તે કરે તો થાતું નથી, ત્યારે શી રીતે થાય ? તે તુંને થાવાનો પ્રકાર કહીએ તે સાંભળ કે-જે જીવને પોતાનો જાણીને પોતે કૃપા કરીને જેની પાસે પોતાનું ભજન કરાવે તેણે જ થાય, ને કદી દેખાદેખી કંઈ ઘડી બે ઘડી કરે, પણ સદા નભે નહિ. ત્યારે એમ જ ઠર્યું કે પ્રથમ શ્રીહરિ જેને સંભારે, તેનાથી જ હરિનું સ્મરણ થાય; તે તને દૃષ્ટાન્ત બતાવીએ કે-સંસારના જીવમાત્ર માયા મોહમાં ખુડેલા છે, તેઓ દિવસે તો પેટના ધંધામાં ફરે, અને રાત્રિએ નિશ્ચિન્તતાએ ચારે પ્રહર ઉઘે, પણ પેટમાં એવું કે કાલે થાય નહિ જે હું મનુષ્યદેહ પામ્યો છું, ને શ્રીહરિભજન નથી કરતો, ત્યારે મારી શી વલે થાશે? એવો ચરેડકો પેટમાં પડતો જ નથી, જે હરિના વિચારેલા જીવ છે તેને દિવસે પણ હરિ ભજવાની અરે (ચિન્તા) રહે છે. સંસારનું કામ કરતો જાય તદ્દપિ ને વળી રાત્રે સુવે તે પણ ઉઘે જીવે, નિદ્રામાંથી જાગે ને ચરેડકો પડે કે-અરે ! હું સંસારી જીવની પેઠે ઉઘું છું. શું હરિભજવાનો સમય વહી જાય છે. દિવસે તો સંસારનું કામ કરું છું. પણ રાત્રિએ હવે શું કામ છે ? એમ વિચારીને હરિનું કીર્તન, સ્મરણ કરવા બેસે, ત્યારે એમ સમજવું

કે શ્રીહરિએ પ્રથમ એને સંભાર્યો ત્યારે એ નિદ્રામાંથી ઉઠીને હરિસ્મરણ કરવા બેઠો છે, તે કોની પેઠે કે-જેમ નાનું બાલક ધાવણું નિદ્રામાં સુતું હોય, તેને તેની મા મનમાં હેતને ઉમલકે બાણે કે ઘણીવાર થઈ, એનું ગહું સુકાતું હશે ને એતો ઉઘમાં બાણતું નથી, પણ એને હું જગાડીને ધવરાવું, એમ વિચારીને તે બાલકની પાસે આવીને, બાપા બચ્ચા કરીને જગાડે, તે બચ્ચા પછી બાલક માતા પાસે ધાવવાનું માગે. ત્યારે તું વિચારી બે કે એ બાલકે ધાવવું માંગ્યું કે માએ મંગાવ્યું? એમ કેવલ યહાં માતાની કૃપા, તેમ પેલા અનુગૃહીતજીવ ઉપર હરિની કૃપા બાણવી. કે-મોહ નિદ્રામાંથી જગાડીને પોતાના સ્મરણરૂપી પયઃપાન કરાવ્યું, એમ વિચારી લેવું. ત્યારે તું એમ કહેશે કે હરિકૃપા કરે તેણેજ હરિસ્મરણ થાય એવું વેદશાસ્ત્રમાં લખ્યું હશે? હા. તે પણ લખ્યું છે તે—

“યમેવૈષ વૃણુતે તેન લભ્યઃ ઇતિશ્રુતિવચનમ્”

વળી શ્રીગીતાજીમાં અર્જુનપ્રત્યે શ્રીભગવાને કહ્યું છે તે શ્લોક—

દદામિ બુદ્ધિયોગં તં યેન મામુપયાન્તિ તે ।

તેષામેવાનુકમ્પાર્થમહમજ્ઞાનજં તમઃ ॥

વળી બીજું વચન છે શ્લોક—

દિવ્યં દદામિ તે ચક્ષુઃ પદ્મ મે યોગમૈશ્વરમ્ ।

ઇત્યાદિ વચન તો ઘણાં છે, પણ એમ સમજી લેવું કે જેની ઉપર હરિકૃપા હોય તેણેજ હરિસ્મરણ થાય. એવું સાંભળીને શિષ્ય બોલ્યો કે હે મહારાજ! આપે મુને એમ કહ્યું કે હરિ કૃપા કરે ત્યારે હરિસ્મરણ થાય, ત્યારે શ્રીહરિ કૃપા કરે

ત્યારે અદૃષ્ટમાં ન લખ્યું હોય તદપિ શ્રીહરિ કૃપા કરે તો થાય, તે જેને જેને અદૃષ્ટમાં લખ્યા વિના સુખદુઃખ હરિએ આપ્યું હોય તેનો ઇતિહાસ નામ સહિત તુને સમજાવીને કહીએ, એવું સાંભળીને શ્રોગુરુદેવ બોલ્યા કે—સાંભળ! ખાર માસનો મલરૂપ જે મલમાસ તેના અદૃષ્ટમાં પુરુષોત્તમસદૃશ થાવું કયાં લખ્યું હતું? અહિંઆં સંસ્કારાદિપણુ કરું સંભવતું નથી, શરણાગત જાણીને કેવલ પોતાની કૃપાબલથી શ્રીપુરુષોત્તમ મલમાસને આપસદૃશ કરીને પુરુષોત્તમનામ પણ આપ્યું; વળી જો કે સુદામા પ્રાદાણુને તેની રંકભાર્યાને અર્થે ભૂમિને વિષે નિત્ય ઇન્દ્રનો વૈભવ ભગવાને કૃપા કરીને આપ્યો, તે તેના અદૃષ્ટમાં કયાં લખ્યો હતો? વળી કહીએ તે સાંભળ, કે—પ્રદાના અદૃષ્ટમાં પુત્રીસંબંધી લાંચ્છન કયાં લખ્યું હતું? વળી શ્રીમહાદેવજીના અદૃષ્ટમાં પ્રદાકપાળ કયાં લખ્યું હતું? વળી જયવિજયના કર્મમાં પ્રદાશ્રાપ આસુરજન્મ કયાં લખ્યો હતો? વળી ધ્રુવજીના અદૃષ્ટમાં કાળને માથે પગ ધરવો કયાં લખ્યો હતો? અને વળી પાંડવે અત્યન્ત દુઃખ ભોગવ્યું તે તેમને સંચિતક્રિયામાણુને પ્રારબ્ધ કાંઈ સંભવતું નથી, અને વળી શ્રીકૃષ્ણઅન્દ્રના પ્રિય ગણાતા હતા, તેમને દુઃખ એ ઘણી અસંભવવાત છે, તે સ્થળે વચન છે, પ્રથમસ્કન્ધ ભીષ્મોક્તિ.

યત્ર ધમસુતો રાજન્ ગદાપાણિર્વૈકોદરઃ ।

કૃષ્ણોઽસ્ત્રી ગાંધિવં ચાપં સુહૃતકૃષ્ણસ્તતો વિપત્ । અ.૯-૧૫

અહિંઆં કેવલ પ્રભુઈચ્છા પ્રબલ જાણવી; વળી ધ્રુવજીના અદૃષ્ટમાં ધ્રુવપદ પ્રાપ્તિ કયાં લખી હતી? વળી કૌશલ પ્રાકૃત સુખ ઘણું પામ્યાં તે દુષ્ટને સુખ કેમ સંભવે? માટે અહિંઆં પણ હરિનીઈચ્છા માનવી. અને વળી મહાદુષ્ટ એવા જે અસુર

પ્રભુના દ્વેષી અને હરિભક્તના દોહી તેમને અસુરને બહુ શ્રમે જે મુનિને નથી મળતી તે મુક્તિ પણ સહજમાં પ્રાપ્ત કેમ થઈ? એમ શું અદૃષ્ટમાં ઇયાંને (એમને) લખ્યું હતું? અહિંઆં દેવલ ભગવદ્વિદ્યા જાણવી. અને વળી ભક્તરાજ એવા જે પ્રજ્ઞાદળ, ત્રીયાંણે (તેમણે) અતિશય દુઃખ વિવિધ પ્રકારે ભોગવ્યું; તે શું ઇયાંના અદૃષ્ટમાં લખ્યું હતું? વળી તું જો કે એ કૌરવની સભામાંથી વિદુરજી રીસાઈને તીર્થાટન કરવાને પધાર્યા. ત્યાં એમ લખ્યું છે કે-ઇયાંથી (ત્યાંથી) સર્વમાંગલ્યરૂપધારી વિદુરજી પધાર્યા; ને વળી કુરૂક્ષેત્રમાં ઘણાએક સુભટ એક કાલાવિચ્છિન્ન મૃત્યુ પામ્યા. તે શું એક કાલે સર્વનો આયુર પુરો થયો હતો? માટે અહિંઆં પણ ભગવદ્વિદ્યા પ્રબલ માનવી. ત્યારે તું કહેશે કે અદૃષ્ટનાં લખ્યા પ્રમાણે થાય છે. પણ સંસારી જીવને વિષે એ વચન છે. શરણાગત હરિના ભક્તને તો સુખદુઃખ શ્રીહરિની ઇચ્છાજનિત છે. શ્રીહરિ પોતાના ભક્તનું અહિત કરવાને શક્ય નથી, તો ખીજે તો કેણુ હોય? એટલે નજ હોય તેનું વચન શ્લોક

हरिरत्र न शक्नोति कर्तुं बाधां कुतोऽपरे ।

શ્રીમહાપ્રભુજીનું વાક્ય છે. જીવને ભવિષ્યનું જ્ઞાન નથી; માટે હરિનું ચરિત્ર અટપટું જોઈને દુઃખ માને છે, પણ તેમાં આગળ સુખ દેખવાનું છે, તેનાં ઉદાહરણ કહીએ તે સાંભળકે-અર્જુનને ઉર્વશીદ્વારા તું વ્રંદણ (નપુંસક) થાજે એવો શાપ દેવરાવ્યો, તે તુરંતતો ભવિષ્ય સમજ્યા વિના માઠું લાગ્યું, પણ એક વર્ષ લગી વૈરાટ રાજાને ત્યાં ગુપ્ત રહેવું પડ્યું ત્યાં તે શાપ સુખરૂપ થયો, ત્યારે શ્રીપ્રભુનો ગુણ માન્યો, એજ રીતે વળી પરીક્ષિત-રાજાને દુર્બુધ્ધિ ઉપજાવીને સર્પ હણાવીને સમીકઋષિના કંઠમાં ભરાવ્યો, ત્યારે તેને પુત્રે શાપ દીધાંકે મારા પિતાના કંઠમાં

વણુ વાંકે સર્પ ભરાવ્યો તે રાજાને સાતદિવસમાં તક્ષકનાગ કરડજો, ને દેહપાત થજો. એવો શાપ સાંભળીને રાજા ભયભીત થઈને પશ્ચાતાપ કર્યો કે અરે ! અતિભુગુપ્તિત કર્મ મારાથી બન્યું, મને ધિક્કાર છે, એમ વિચારીને વૈરાગ્ય આવ્યો, અને તત્કાલ રાજ્યનો ત્યાગ કરીને શ્રીગંગાજીને તીરે અનશનવ્રત લઈને બેઠા, તે તુરત તો કટુ લાગ્યું, પણ જો પ્રભુ એવી બુદ્ધિ ન આપત તો રાજ્ય તજીને શ્રીમુખરૂપ શ્રીભાગવતશ્રવણ કરવાનો એકાગ્રચિત્તે સમય ભય વિના ક્યાં આવત ? માટે એ પણ વિચારી જોતાં પ્રભુએ સમજીને હિત કર્યું છે. વળી જો કે નળ રાજાને કરકોટક નાગ દ્વારા દંશ કરાવીને જો કુરૂપ ન કરાવ્યો હોત તો અતિશય રૂપવંત તે નળ ગુપ્ત શી રીતે રહેત ? વળી પાછા તે નાગ પાસે પાંચ વસ્ત્ર અપાવ્યાં હતાં, ને તે નાગે તે સમય કહ્યું હતું કે-તારા દુઃખના દિવસ તું ભોગવી ચૂકીશ, પછી આ વસ્ત્ર પરિધાન કરીશ, ત્યારે હતો તેવો ને તેવો સ્વરૂપવાન થશે. એ પણ પ્રભુનું હિત સમજવું. વળી તું જો કે શ્રીવેદવ્યાસજીને મનોવ્યથા પ્રભુ ન ઉપજાવત તો કલેશ પામ્યા વિના શ્રીનારદજીને શરણ કેમ જાત ? જેને કર્મ ઉપર પ્રીતિ હતી તે નારદજીની શિક્ષા વિના પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ કેમ પામત ? માટે એ પણ શ્રીપ્રભુજીનું હિત છે. વળી તું જો કે વૃન્દાસતી જાલંધર અસુરની સ્ત્રી હતી, તેને શ્રીહરિએ તેના સ્વામીનું રૂપ ધરીને તેને સત્યથી ચુકાવી, તેને તુરતતો કટુ લાગ્યું, પણ જો એમ પ્રભુ ન કરત તો ત્રૈલોક્યસુંદર શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રસ્વામી એને કયમ મળત ? માટે એ પણ પ્રભુનું વિચારે તો હિત છે. વળી તું જો કે ઉદ્ધવજીને જો જ્ઞાનાભિમાન ન ઉપજત તો પ્રભુ એને વ્રજમાં શીકે મોકલત. અને શ્રીગોપીજનનું દર્શન કેમ થાત ? ને તેનાં દર્શન અનુ-

અહ વિના પ્રેમલક્ષણાલક્ષિત શ્રીજીની કેમ મળત? માટે એ પણ પ્રભુએ ઉદ્ધવ ઉપર હિત કર્યું છે, એમ સમજવું. વળી જોકે અમ્બરીષ રાજાને અભયા એકાદશી કરવાનું મન ના થાત તો દુર્વાસાદ્વારા એ દુઃખ દીકા વિના અન્યાશ્રય છુટીને અનન્યભક્તિ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની કેમ આવત? માટે વિચારતાં એમાં બન્નેનું પ્રભુએ હિત કર્યું છે, વળી તું જોકે ચિત્રકેતુરાજાને પુત્ર મૃત્યુ પામ્યાનો શોક ન વ્યાપત તો શ્રીનાદરજી ઉપદેશ કરીને સાતદ્વિવસમાં શ્રીસંકર્ષણ મૂર્તિનું સાક્ષાત્ દર્શન પામીને સંસારના દુઃખથી કેમ છુટત? માટે એ પણ પ્રભુનું હિત સમજ લેજો. વળી તું જોકે રામહર્ષ ઋષિ પાસે શાપ દેવરાવીને વાયસતનુ ન પામત તો મુનિ પોતાના મનમાં પસ્તાઈને માયાકાલથકી છુટીને શ્રીરામચન્દ્રજીની હઠ ભક્તિ કાકભુસંડીજી ક્યાંથી પામત? જો વચારી જોઈએ તા એ ચુકિતખલે શ્રીહરિએ હિત કરાવ્યું છે, વળી તું જોકે નંદ-દાસજીને ક્ષત્રિયની સ્ત્રી ઉપર જો અત્યન્ત મોહ ન ઉપજત તો તેનાથી લોભાયા થકા શ્રીગોકુલમાં આવ્યા તે વિના ક્યાંથી આવત? અને શ્રીગુંસાઈજીનું ને શ્રીનાથજીનું સાક્ષાત્ દર્શન કેમ પામત? અને પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ અનન્ય હઠ કેમ પામત? માટે એ ચુકિત વડે પ્રભુએ નંદદાસજીને અત્યન્ત હિત કર્યું છે. વળી તું જોકે છીત સ્વામીજી માથુર ગ્રાહણ હુતા, તીયાંને (તેમજી) શ્રીગુંસાઈજીની પરીક્ષા લેવાનું મન ના થાત તો જોટો રૂપઈઓ જોટું શ્રીકલ લેઈને શ્રીગુંસાઈજી પાસે સીદ આવત? ને મનના સઘળા સન્દેહ છુટીને શ્રીપુરુષોત્તમની સાક્ષાત્ પ્રાપ્તિ કયમ થાત? માટે એ પણ ચુકિત કરીને શ્રીજીએ હિત કર્યું છે. વળી તું જોકે શ્રીગોપીજન સરખાં ભક્ત તો જગતમાં કોઈ નથી? તે તીયાંના (તેમના) હૃદયમાં ઇચ્છાજનિત અહંકાર પ્રભુએ ઉપજાવ્યો, જો તે અહંકાર ન ઉપજત તો પ્રભુ અન્તર્ધાન શીદ થાત? ને જો અન્તર્ધાન ન

થાત તો પ્રાણાન્ત દુઃખ એવો વિરહ તાપ કયાંથી ઉપજત? તે વિરહતાપદ્વારા એ પરાભક્તિ પ્રેમલક્ષણા અચલ શ્રીગોપીજનના હૃદયમાં શ્રીજીની કયમ સ્થાપિત થાત? તે વિરહતાપનું દુઃખ તો ઘણું પામ્યા, પણ સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રેમની પ્રાપ્તિ થઈ, એ પણ શ્રીજીનું ઘણું હિત જાણવું; વળી તું જો કે તુલસીદાસજીને પોતાની સ્ત્રી ઉપર અત્યન્ત સ્નેહ હોતો તે પરાકાષ્ઠા દુઃખ પામીને તે પિયર ગઈ હતી, ત્યાં નદી તરીને તે સાસરાના ઘરમાં જ્યાં સુતી હતી ત્યાં અકથિત દુઃખે બેભાન થઈને પોહોંચ્યા.. તે સમય તે સ્ત્રી જાગીને કહ્યું કે-અહો આ ઠેકાણે તમો કેમ આવ્યા? ત્યારે વિતેલી વાત બધી માંડીને કહી. ત્યારે સ્ત્રીએ કહ્યું કે-આટલો સ્નેહ મારી ઉપર વિષયતૃષ્ણા માટે રાખો છો, ત્યારે જો એવો સ્નેહ શ્રીરામચન્દ્રજી ઉપર હોય તો તમને સાક્ષાત્કાર દર્શન પ્રભુનાં થાય, તે સાંભળીને તુલસીદાસજીને અત્યન્ત ચટકો લાગ્યો. ને સ્ત્રીથકી વૈરાગ્ય થયો; પછી થોડેએક દિવસે શ્રીરામચન્દ્રજીનાં સાક્ષાત્ દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ. જો સ્ત્રીદ્વારા કંઈ પણ વચન પ્રભુ ન સાંભળાવત તો વિષયતૃષ્ણાવાળાને શ્રીરામચન્દ્રજીની સાક્ષાત્ પ્રાપ્તિ કયમ થાત? જો વિચારે તો તે પ્રભુએ તુલસીદાસને પરમ હિત કર્યું છે? વળી એજ રીતે ચિંતામણિ ગણિકા ઉપર બિલ્વમંગળજીને વિષયમોહ હતો, તે પણ કંઈ પણ વચન સાંભળીને વૈરાગ્ય થયો, તે ત્રીયાંને (તેમને) વૃન્દાવન ગયાથી શ્રીવૃન્દાવનચન્દ્રની પ્રાપ્તિ થઈ. પછી તે ચિંતામણિ ગણિકા પણ ત્રીયાંના (તે તે) સ્નેહની બાંધી શ્રીવૃન્દાવનમાં આવી, તે તેને પણ ભગવત્પ્રાપ્તિ થઈ, તે પણ પ્રભુનું બન્ને ઉપર પરમ હિત જાણવું. એવું સાંભળીને વળી શિષ્ય બોલ્યો કે-મહારાજ! પોતાના ભક્તનું સઘળું ઠેકાણું ભવિષ્ય વાત વિચારીને

સાફ કર્યું ને વળી કરે છે ને કરશે તે તો હું સમજ્યો, પણ પોતાના ભક્તને અભણું દુઃખ આવી પ્રાપ્ત થાય ત્યાં વિનતિ કર્યા વિના પ્રભુ પોતાની મેળે દાસને સાહાય્ય કરે કે નહિ ? અને દુઃખ જાણ્યા વિના અચાનક પ્રાપ્ત થાય, ત્યાં ભક્તને વિનતિ કરવી કેમ સંભવે ? ત્યારે ત્યાં તે ભક્તની વિનતિ વિના દુઃખસંકટનિવૃત્તિ કરે કે નહિ કરે; એવું સાંભળીને શ્રીગુરુ દેવ બોલ્યા કે હે તાત ! તેં પૂછ્યું તે પ્રમાણે પોતાના મન થકી પ્રભુએ ઘણે ઠેકાણે ભક્તને સાહાય્ય કરી છે, તીયાંનાં (તેમનાં) નામ બતાવું તે સાંભળ કે—એક જગન્નાથ જોષી સાચોરા પ્રાદ્યુષ્ય શ્રીવલ્લભાચાર્યજીના શિષ્ય હતા, તે તીયાંની (તેમના) ઉપર કોઈ એક રજપુતને કોઈ એક વાતે વૈરભાવ આવ્યો હતો, તે મોટે પ્રભાતે બહિર્ભૂમિ ગયા હતા, ત્યાં તે રજપુતે આવીને પાછળથી જોષીના કંઠમાં ઉપર ઝટકો નાંખ્યો, તે સમય અચાનક પાછળથી આવીને વિનતિ વિના પોતાના મનથી તે રજપુતનો શ્રીપ્રભુજીએ હસ્ત ઝાલ્યો અને વિદ્ય મોટું નિવારણ કર્યું, એ રીતે સદાકાલ પોતાના ભક્તના પોતેજ રક્ષક છે. વળી જોકે એક શ્રીહરિનો સેનો નામનો નાપિક ભક્ત હતો; જે હરિનો ભક્ત હોય તેને હરિભક્ત વહાલા હોય એતો અનાદિ રીત છે. હરિભક્ત વહાલા ન હોય ને તે કહેશે કે—મુને હરિવાહાલા છે તે વાત જુઠી, તે નરસિંહ મેહેતાજીએ ગાયું છે—

હરિવાહાલા કયમ જાણીયેરે હરિજન હોયે વાહાલા,
નહીતો પાખંડ જાણીયેરે શ્રમ કરે તે ઠાલા;

હો સજની હરિરસ કોઈએક જાણે.
જ્યાંહાં વૈષ્ણવ મુખ પામે સારાં ત્યાંહાં મુખીયા ગોપાળ;
નરસીયાના નાથની નિર્ભય લીલા, બીજું સહુ આળપપાળ.
હો સજની હરિરસ કોઈએક જાણે.

વળી સુરદાસજીએ ગાયું છે—

શ્રીપતિ દુઃખિત ભક્ત અપરાધી;
સંતન દ્વેષ દ્રોહતા કરીકે આરત સહિત મોકું આરાધે;
સેનો સકલ વૈકુંઠ નિવાસી, સત્ય કહુજી ન માનો જૈદ;
તિનપર કૃપા કરૂં મૈં કેસી, બીજ પૂજે પાઝિ કંઠકો છેદ;
જનસોં જૈર પ્રીત માહીસોં મેરો નામ નિરન્તર લેહ;
સુરદાસ ભગવંત બદત થોં માહિભજે મુનિજમપુરી જૈહ;

તે સેનો રાજનો આકર હતો, તે રાજના ઘરનું તેડું આવ્યું હતું, તે હજમત કરવાને જતો હતો, એટલે રસ્તામાં કોઈ બે આરેક દ્વારિકાવાસી સાધુ કોઈ દુકાનમાં બેઠા હતા, તે ત્રીયાંને (તેમને) હજમત ઘણી થઈ હતી, તે પ્રત્યે એ સેનાભક્તે તે સાધુઓને પૂછ્યું કે હે મહારાજ ! બે આપ મુને આજ્ઞા કરો તો હું હજમત વધી છે તમારી, તે હું કરૂં, ત્યારે તે સાધુ બોલ્યા કે-હે ભાઈ ! હમારી પાસે પૈસા તો નથી, બે સાધુ બાણીને કરે તો તારી સેવા છે, ત્યારે તે સેનો બોલ્યો કે-જે મહારાજ ! મારે પૈસા નથી બેઠતો હું તો હરિભક્તનો દાસ છું. ત્યારે સાધુઓએ કહ્યું કે કર, ભાઈ હજમત. પછી તે હજમત કરવાને બેઠો, મનમાં તો સમજ્યો કે વાર લાગશે, ત્યારે રાજ મુને મારશે, તે હું માર ખાઈશ પણ સાધુની સેવા નહિ મૂકું, એવું મનથી નિશ્ચય કરીને ત્યાં સાધુની સેવા કરવા બેઠો ત્યારે પરમેશ્વરે વિચાર્યું કે માર કબુલ કરીને મારા ભક્તની ટેહલ કરવા બેઠો છે. ત્યારે એનું દુઃખસંકટ હું ન ટાળું તો કોણ ટાળે, એવું વિચારીને વિનતિ કર્યા વિના તે સેનાનાપિકતું રૂપ ધરીને પોતે તે રાજને ત્યાં જઈને રાજની હજમત કરી, પણ તે હજમત કરતાં કરતાં એટલો અમત્કાર જણાવ્યો કે રાજએ કહ્યું કે-અલ્યા આરસી આપ, ત્યારે બે હસ્ત

ખીજ પ્રકટ કરીને આરસી આપી, રાજના મનમાં સન્દેહ તો થયો કે મારે માથેથી હાથ તો ખસ્યા નથી, ને આરસી કીચે હાથે આપી હશે, એવો મનમાં સંશય તો થયો, પણ રાજ બોલ્યો નહિ, વાત મનમાં રાખી પછી આપતો હજમતે કરીને પધાર્યા, પછી ઘડીએકે પેલો સેનાનાઈ રાજ પાસે આવીને સલામ કરીને બોલ્યો કે મહારાજ ! મારી ચૂક પડી છે, ત્યારે રાજ બોલ્યો કે-હવડાં (હમણાં) હજમત કરીને ગયો છે ને વળી પાછો કેમ આવ્યો છે ? ત્યારે એણે જાણ્યું કે-મુને મરડનો બોલ કહે છે મેં નથી અવાયું તેથી, ત્યારે રાજએ પૂછ્યું કે અલ્યા શી ચૂક પડી છે ? ત્યારે સેને કહ્યું કે-આર સાધુની હજમત કરતાં આર ઘડી વાર લાગી, એ ચૂક પડી છે મહારાજ ! ત્યારે રાજએ વિચાર્યું કે-એ સાધુની સેવા કરવા રહ્યો માટે એને બદલે શ્રીભગવાન પધાર્યા ને મુને હાવાં (હવે) નિશ્ચે થયું કે-પેલી આરસીનો જમ ભાગ્યો, કે-શ્રીભગવાન વિના ખીજ હાથ પ્રકટ કોણ કરે, માફ પણ ધન્યભાગ્ય કે મુને એને સંબંધે શ્રીભગવાનના શ્રીહસ્ત અડક્યા, એમ સમજીને રાજએ પ્રસન્ન થઈને સેનાને ઈનામ આપ્યું, ત્યારે સેનો સમજ્યો કે મેં હરિને વિનંતિ તો નહોતી કરી, પણ પોતાના મનથી જ મુને ગુલામ જાણીને માફ સંકટ ટાળ્યું, ને મારે માટે શ્રીપ્રભુને કષ્ટ પડ્યું એમ સમજો.

વળી દક્ષિણમાં દામાજીપંત પ્રાદ્યક્ષ શ્રીવિકુલનાથજીના ભક્ત હતા, તેણે દુષ્કાલ પડ્યો હતો, ત્યારે પાદશાહના ભરેલા અન્નના ભંડાર હતા (મંગળવેડા ગામમાં બેઠરીના કિલ્લાનો કારભાર હતો તે ઠેકાણે અન્નના ભંડાર હતા) તે પોતે માર કપુલ કરીને પરમેશ્વરને નામે હુંટાવી દીધા, તે બખર પાદશાહને

અર્થ, તે પાદશાહનાં માણસ દામાણપંતને ઝાલવાને આવ્યાં, તે દામાણપંત મનમાં તો સમજી ગયા કે હું ગુન્હેગાર થયો છું, ને મારશે તો ખરાસ્તો, ત્યારે યોલ્યા કે-ચાલો આવુ છું. પણ કહો તો હું સ્નાન કરી લેઉં, તે સીપાઈઓએ કહ્યું કે-ભલા નાહી લ્યો તે નાહવા રહ્યા એટલામાં શ્રીવિક્રમાએ એનું અકલચરિત્ર કર્યું કે વિના વિનતિ શ્રીરૂકમાખાઈનાં આભૂષણ બધાં વિક્રય કરીને તે દ્રવ્યની હુંડી પેલા અન્ન કરતાં ચોગણી પોતે માહારનું રૂપ ધરીને પાદશાહને ઘેર પોતું બર્યું. તે એ વાતતો ઘણી લાંબી છે પણ થોડાએકમાં સમજી લેજો. કે-એવા પ્રભુ લક્ષ્મીના છે ? વળી તું જોકે શ્રીમહાદેવજીનાં સતી તેમની ઉપર દુષ્ટભાવ વિચારીને જાળંધર અસુર શ્રીમહાદેવજીનું રૂપ ધરીને એકાન્ત સ્થલમાં આવી ઉભો રહ્યો, ત્યારે સતીએ પૂછ્યું કે જાળંધર જોકે તમે યુદ્ધ કરવાને ગયા છો ને અહીંયાં અચાનક ક્યાંથી આવ્યા ? ત્યારે પ્રભુએ જાણ્યું કે એ સતી મારી લક્ષ્મી છે, તે એ અસુરનો છળ જાણતી નથી, તે એનો ધર્મ બ્રહ્મ થશે, માટે વિનતિ વિના પોતે પાછળથી જ જણાવી દીધું કે હે સતિ, ચળીશ નહિ, એ શ્રીમહાદેવજી નથી, એવું જાણીને ચેતી ગયાં ને છળાયાં નહિ.

અને વળી શ્રીમહાપ્રભુજીના સેવક રામદાસજી હતા, તેને દ્રવ્યનું સંકટ ઘણું હતું, તેથી મોદીનું નામું ચઢ્યું હતું, તે રામદાસજીનું રૂપ ધરીને મોદીનું નામું શ્રીઠાકુરજી વિનતિ વિના દ્રવ્ય આપીને ચુકવી આવ્યા, ને કાંઈએક દ્રવ્ય વધતું પણ આપ્યું, તે મોદીએ જાણ્યું કે આગળ વેરત કરતા તેવી રીતે કરશે, તેમાં મુજરે આપીશું, ને નામું ચુકવવાની વાત રામદાસજી તો જાણતા જ નથી. તે એક દિવસે મોદીની નજર

ચુકવીને અવળું બાળીને દુકાન આગળ થઇને ચાલ્યા. મનમાં જાણ્યું જે દેખશે તો નામું ચુકવવા માટે ટોકશે, માટે છનામાના ચાલ્યા. પણ પેલે મોદીએ તો દીઠા, ત્યારે કહ્યું કે હે રામદાસજી ! એવડો મારો શો અપરાધ છે જે મારી દુકાનેથી કશું વોહરતા નથી ? ભલે ન વહોરો તો તમારી મરજી, પણ તમારું દ્રવ્ય વતું છે તે તો લઈ જાઓ, એવું કહીને દુકાન ઉપર તેડીને પેલું નામું દેખાડ્યું. તેમાં શ્રીકાકુરજીના શ્રીહસ્તાક્ષર દીઠા, પછી મનમાં કલેશ પામ્યા જે હું કંઈ ઉદ્યમ નથી કરતો તે માટે મારાવાસ્તે શ્રીકાકુરજીને શ્રમ કરવો પડે છે, એવું જાણીને પોતે સીપાહીગીરીનો રોજગાર કરીને સેવા કરતા.

વળી સુરદાસજી મહાપ્રસાદ લેવા બેઠા હતા, ત્યાં એક પોતાનો ખવાસ હતો તેનું નામ ગોપાલ હતું. તે જલની આરી સુરદાસજી પાસે ધરવી ભૂલી ગયો હતો, તેટલામાં ગળામાં આસ અટક્યો તેથી ડાબો હાથ આરીને ઠેકાણે ફેરવી બેઠો. ત્યારે આરી ન દીઠી, ત્યારે કહ્યું કે—અલ્યા ગોપાલ, જલની આરી લાવ, મને ગળામાં આસ અટક્યો છે, તે ખવાસતો ગોખર લેવા ગયો હતો, તે સુરદાસજીની હાક સાંભળી નહિ, એટલામાં સુરદાસજીનું પ્રાણાન્તકષ્ટ જાણીને “ગોપાલ” શબ્દ સાંભળીને નિદ્રામાંથી શ્રીજી જાગીને પોતાની સોનાની આરી એક પલ પહેલાં પોતે શ્રીજીએ સુરદાસજીના હસ્તમાં આપી, તે જલપાન કર્યું, ત્યારે આસ ઉતર્યો. એટલામાં પેલો ગોપાલ ખવાસ આવ્યો તેણે કહ્યું કે હે સુરદાસજી ! હું તો આજ જલની આરી ધરવી ભૂલી ગયો હતો ને આ શ્રીજીની આરી આપની પાસે કેાણે ધરી છે ? ત્યારે સુરદાસજી મનમાં સમજીને બોલ્યા કે—“ રે મૂર્ખ તું ગોપાલ કાયકો, મેં ગોપાલ કરકે પુકાર્યો તબ તેં

સૂચો નહિ, તખ મંદિરવારે સાંચે ગુપાલને' અપની ઝારીકો જલ મોકું' ખ્યાયો, તખ મેરો પ્રાણુ બચ્યો; ખીના બિનતી વે ગોપાલ ખીના કેન સાહાય કરે ?" એમ કહ્યું.

વળી કૌરવને ખીજ રાજની પંક્તિમાં શ્રીદ્રૌપદીજી પરિવેષણ કરતાં હતાં, ત્યાં હાથમાંતો અન્નનું પાત્ર હતું, ને ચોળીની અન્થિ છુટી ગઈ, તે પ્રભુએ ઝટ જાણ્યું કે આ દુષ્ટ સભામાં સતીનું દહયસ્થલ દેખીને સર્વ હાંસી કરશે. તેથી હું સાહાય્ય નહિ કરું તો એ મારી ભક્તની સાહાય્ય કેણુ કરશે ? એવું વિચારીને શ્રીપ્રભુજીએ શ્રીમહાલક્ષ્મીજીના હસ્ત, બે સુવર્ણના ચૂડાવાળા, પ્રકટ કરીને, પાછળ રહીને ઝટ ગાંઠ વાળી દીધી, ચૂડાના ઝલકારા આગળ તે દુષ્ટોએ આંખોએ જોવાયું નહિ; એ રીતે પ્રભુએ વિનતિ વિના સાહાય્ય કરી.

વળી જો કે અમ્બરીષને દહન કરવાને દુર્વાસાએ કૃત્યાનલ પ્રકટ કીધો હતો, તે સમય પ્રાર્થના કર્યા વિના શ્રીભગવાનના સુદર્શને આવીને કૃત્યાનલને બાળી દુર્વાસામુનિને દંડ દીધો.

વળી ધના ભકત ખેતરમાં ઝોરવા જતા હતા, તે ઘઉં વડે સાધુને જમાડયા. તે ખેતર ઝોર્યા વિના ઘેર આવીને કહ્યું કે-ઘઉં અમે ખેતરમાં ઝોરી આવ્યા, તે શ્રીભગવાને વગર ઝોર્યું ખેતર, તેમાં પ્રાર્થના વિના ચોગણા ઘઉં પ્રકટાવ્યા.

વળી મીરાંને હણવાને રાણુજીએ કમરમાંથી તરવાર કહાડી, ત્યારે પ્રભુએ બે મીરાં દેખાડી ને ખીજ તરવાર કહાડી ત્યારે પ્રભુએ ચાર મીરાં દેખાડી; તે પણ પોતાના મનથી પ્રાર્થના કર્યા વિના.

વળી નરસિંહ મહેતાજી પોતાના પિતાનું શ્રાદ્ધ હતું તે દહાડે ઘરમાં ધી નહોતું; તે મહેતાજી બજારમાં લેવા ગયા,

તે રૂપીઆ વિના ધીતો આવતાં વાર લાગી, ત્યારે સમય વીતી ગયો જાણીને પ્રભુ મહેતાજીનું રૂપ ધરીને ધી લેઈને ઘેર આવ્યા, ને પ્રાર્થના કર્યા વિના, મહેતાજીના બાપનું શ્રાદ્ધ પોતે સાર્યું, તે પણ બ્રહ્મભોજન કરાવીને, એક એક મોઢાર સોનાની બ્રાહ્મણને દક્ષણા આપી ત્યાર પછી મહેતાજી ધી લેઈને ઘેર આવ્યા, ત્યારે માણેક મહેતી આદિ સઘળાં સમજ્યાં કે-શ્રીપ્રભુ પધાર્યા હતા ને મહેતોજીતો હવડાં (હવણાં) આવ્યા છે.

વળી શ્રીપ્રહ્લાદજીનું વચન સત્ય કરવાને માટે પ્રાર્થના વિના સ્થંભમાંથી શ્રીનૃસિંહજી પ્રકટ થયા.

વળી માધવદાસજી સમુદ્રની તીરે ટાઢ હેરાન થતા હતા, તે પ્રાર્થના વિના જગન્નાથરાયજીએ અડધી રાત્રિએ પોતાની બનાત ઓરાદી.

અને વળી ચન્દ્રદાસ પોતાનો ભક્ત હતો તે તેને પણ પ્રાર્થના કર્યા વિના વિષ દેવું મટાડીને વિષયા-શ્રી દેવરાવી. એ રીતે. વળી ઓખામેલ શ્વપચ પોતાનો ભક્ત હતો, તેની સ્ત્રીને નણુંદરૂપ થઈને વિના પ્રાર્થનાએ પ્રભુએ પોતે સુવાવડ કરી, એ રીતે ઘણેએક ઠેકાણે ઘણાએક ભક્તની વિના પ્રાર્થનાએ પ્રભુએ સાહાય્ય કર્યું છે; ને ભક્તતો ગાફીલ હોય, પણ પ્રભુ નેત્રના પલકની પેરે સાહાય્ય કરે છે. તે જલને વિષે તથા સ્થલને વિષે, વનને વિષે, વસ્તીને વિષે, પહાડ પર્વતને વિષે, ત્રણે લોકને વિષે, પ્રભુ ભક્તને પોતાના મનથી સાહાય્ય કરે છે. અને વળી સર્વ વસ્તુ કરવાને પ્રભુ સમર્થ છે, પણ પોતાના ભક્તનું અહિત કરવા સમર્થ નથી, પણ તુરત હાર્દ સમજ્યા વિના જીવ દોષબુદ્ધિ આણે છે, પણ પ્રભુ તે દોષને ગણતા નથી. માતા પિતાની પેઠે સદા હિત જ કરે છે, માટે જેમ બને તે રીતે

પ્રભુને સન્મુખ જ રહેવું. તે વળી સર્વ સાધનનું બલ મુકીને એક સાચું શરણાગતિનું જ બલ રાખવું. પછી સાધુ હો. અસાધુ હો ! અથવા સાધન હો ! વા અસાધન હો ! પણ કેવલ શ્રીહરિની શરણાગતિ વડે સર્વ મુખની પ્રાપ્તિ શ્રીપ્રભુ કરાવે એમાં સંશય ન મલે, તેનું વચન શ્લોક—

‘અસાધનં સાધનં વા અસાધુઃ સાધુરેવ હિ ।

શરણાગમનાદેવ ફલં પ્રાપ્નોત્યસંશયઃ ॥

અહિતં નિજભક્તાનાં ન વિદધાતિ કર્હિચિત્ ।

સર્વેષામેવ સત્વા સ્વીયનિજાનાં ન કથં ભવેત્ ॥

વળી સુરદાસજીએ પણ ગાયું છે—તે કીર્તન—

દેખો દેખો હરિજીકો એક સ્વભાવ;

અતિગંભીર ઉદાર ઉદધિ પ્રભુ જાનંશિરોમણિરાવ,

રાઈ જીતની સેવાકો ફલ માનંત મેફ સમાન;

સમજ દાસ અપરાધ સિન્ધુસમ બુદ્ધન એકો માન;

બદન પ્રસન્ન કમળપદ સન્મુખ રાજતહી હરી એસે;

વિમુખ ભયે હું કૃપાયા મુખકી ફિર ચિતવું તખ તૈશે;

ભક્તખિરહ કાતર કરુનામય ડાલત પાછે લાગે;

સુરદાસ વેંસે પ્રભુકૌકીત દીજત પીઠી અખાગે.

માટે પુષ્ટિમાર્ગના પ્રભુનો એવો સ્વભાવ કૃપાહુ છે તેથી જેમ બને તેમ તેને ભજવા.

इति श्रीकृष्णजनकविद्यारामविरचितायां प्रश्नोत्तरमालिकायां

पुष्ट-पुष्ट-पुष्ट-हिन्यां नवमप्रश्नोत्तरं समाप्तम् ॥

તા. કે. આ પ્રશ્ન શ્રીઅવંતિકાપુરી મોક્ષદાયક મધ્યે એગમપુરામાં લખ્યો છે.

શ્રીકૃષ્ણ: ।

દશમ પ્રશ્ન

પ્રભુની અલૌકિક લીલાઓ.

જી શિષ્ય બોલ્યો કે-હે મહારાજ ? આપે મુને કહ્યું કે-જેને શ્રીભગવાન કૃપા કરે તેણે જ શ્રી ભગવત્સમરણ થાય, અને વિનતિ વિના શ્રીભગવાન પોતાના ભક્તનું હિત જ કરે છે, એ વાત પણ આપે મુને યથાવિધિ સમજાવીને કહ્યું, તેતો મારા હૃદયમાં બેઠું. પણ વળી એક મુને સન્દેહ ઉત્પન્ન થયો છે કે-શ્રીમદ્ભાગવત દશમ સ્કન્ધમાં પંચાધ્યાયી પ્રકરણમાં હરિ, ભગવાન, ઇશ્વર, તે નામનાં લક્ષણ મુને સમજાવીને વિસ્તારીતે કહ્યો, અને વળી શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર સ્વેચ્છાનુચારી છે, અને અકળ અગાધ ગતિવાળા છે, અને વિરુદ્ધ ધર્માશ્રયવાળા છે ઇત્યાદિ લીલા શી રીતે છે ? તે મુને સારી પેરે સમજાવીને કહ્યો. તે સાંભળીને શ્રીગુરુદેવ બોલ્યા કે-એ તો પ્રશ્ન પૂછ્યો તે વિસ્તારીને કહેતાં તો ઘણા મ્હોટો

અન્ય થઈ જાય, તદ્દપિ તુને થોડાએકમાં સમજાવીને કહીએ તે તું સાંભળ કે-પ્રથમ વિરુદ્ધ ધર્માશ્રયની રીત કહીએ છીએ કે-પ્રભુને એકે રીતે પ્રમાણમાં આણીએ એવા પ્રભુ નથી, સર્વ વાત સંભવે ને સર્વથકી વેગળા, એવા શ્રીજી છે. તે તું જો કે કાલના કાલ એવા જે શ્રીમહાદેવજી તેને શ્રોકૃષ્ણચન્દ્રે અનાયાસે જીતી લીધા, અને કાલયવનથી શિવજીતું વચન પાળવા માટે પલાયન કર્યું, માટે ધીર કે અધીર ઇયાને (એમને) કશું કહેતાં સંભવે નહિ; અને વળી બ્રહ્મચારી પણ કયમ રહીએ. શ્રીગોપીજન જોડે સદા રમણુ તો કરે છે, ત્યારે કામી કહીએ, તો તે પણ ન કહેવાય, કેમકે શ્રીગોપીજન દુર્વાસાને ભિક્ષા આપવાને શ્રીયમુનાજીની પાર ગયાં, ત્યાં શ્રીગોપીજને શ્રીયમુનાજીને કહ્યું કે શ્રોકૃષ્ણચન્દ્ર અખંડ ઊર્ધ્વરેતસ અચ્યુત બ્રહ્મચારી હોય તો તમો અમને માર્ગ આપો, ત્યારે શ્રીમહારાણીજીએ માર્ગ આપ્યો, ત્યારે કામી પણ ન કહેવાય. એ કથા ગોપાલતાપનીય ઉપનિષદમાં છે. અને વળી કંસની કિંકરી જે કુળના તેના મનને અભિલાષ પરિપૂર્ણ કરવાને દયા વિચારીને તેની જોડે રમણુ કર્યું ત્યારે દયાળુ ઈર્ષ્યા, તે દયાળુ પણ કયમ કહેવાય કે-વ્રજવાસી પોતાના વિરહમાં ઘણાં તરસ્યાં તદ્દપિ તુર્ત દર્શન ન આપ્યું, ત્યારે દયળુ પણ કેમ કહેવાય. શ્રીરામચન્દ્રજીરૂપે નાગ પાસે પોતે બંધાયા હતા, અને વળી મહાઝેરી કાલીનાગ તેને લીલા માત્રે નાથી લીધો, ત્યારે હરિને કશું કહેતાં સંભવતું નથી; નમન જ કરવું, અને વળી સુંદર છબી પણ પ્રભુને કયમ કહેવાય કે મહાભયંકર એવો જે કાલ તેને પોતે ભય દેખાડીને કંપાવે છે, ત્યારે ભયંકર રૂપ પણ ન કહેવાય કે નટવરનાગર વિશ્વમોહન રૂપ નીરખીને કામ સરખો રૂપાલો તે પણ મોહ પામ્યો, ત્યારે ભયંકર કે રૂપાલો કશું કહેતાં ન સંભવે. અને વળી પ્રભુને

શાન્ત કહેતાં પણ ન સંભવે કે શ્રીનૃસિંહને રૂપે એવો દોષ અંગીકાર કર્યો કે-શ્રીમહાદેવજી સરખાને શ્રીમહાલક્ષ્મીજી સરખાં પણ કોધી ભયંકર સ્વરૂપ જોઈને પાસે ન અવાયું; અને વળી કોધી પણ ન કહેવાય કે જો કોધી હોય તો ભૃગુઋષિને પદપ્રહાર મહાસમર્થ થઈને કયમ સહન કરે, માટે પ્રભુને શાન્ત કોધી કશું ન કહેવાય. અને વળી તું જો કે-વેદ પ્રભુને સત્ય સંકલ્પ સત્યવાચી સદા કહે છે તે તેને જીઠા તો કહેવાય નહિ, ત્યારે સાચા કહીએ તે પણ કયમ કહેવાય ? કે બલિરાજને નાના નાના ચરણારવિન્દ દેખાડીને પછી અત્યન્ત મોટા કર્યા, અને બલિરાજને છળ્યો; ત્યારે શ્રીહરિને સાચા જીઠા કાંઈ કહેવાય નહિ. વળી તું જોકે શ્રીરામચન્દ્રજીએ સંગ્રામ વિષે રાવણ પ્રહારાક્ષસ હતો અને મહા અપરાધી તેને માર્યો, તે સંગ્રામમાં મારે તેનો દોષ ન લાગે, એવું શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે અને પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, તદ્દપિ પ્રહ્લદત્યાનું પાપ માનીને અશ્વમેધયજ્ઞ કર્યો. અને પોતાનો આવેશાવતાર શ્રીપરશુરામજી ત્રીયાંજી (તેમજી) પોતાની માતા તથા સહોદર બંધુ વગર વાંકે મારી નાખ્યા તદ્દપિ ક્રિયિત્ પાપ ન માન્યું અને પાપથી અલિપ્ત રહ્યા, એ બંને વાતો અસંભવ છે, પણ શ્રીહરિને કશું કહેવાય નહિ, ઈશ્વર ચહાય તે કરે. અને વળી તું જોકે-રામાવતારમાં વાનર અને કૃષ્ણાવતારમાં ગોપવત્સ પોતાનાં જાણીને જ મૃત્યુ પામેલાં જીવાડ્યાં, અને વળી યાદવકુલ સમસ્તનો ક્ષય પોતે જ કરાવ્યો, તેમને ન જીવાડ્યા, ત્યારે તે તે શું પોતાનાં નહતાં ? માટે ઈશ્વર છે, ચાહે તે કરે, અને વળી તું જોકે ઈન્દ્રે સંગ્રામને વિષે વૃત્રાસુરને માર્યો, તદ્દપિ તેને પ્રહ્લદત્યા લોગવાવી, અને અર્જુને પોતાના ગુરુ દ્રોણાચાર્ય બ્રાહ્મણ કૃપાચાર્યાદિ વળી સૂરથ

સુધન્વા આદિ ભગવદીયને. પણ હુણી નાખ્યા, તદપિ પાર્થને કિંચિત્ પણ પાપ ન લાગવા દીધું. તેનું વચન—

अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।

ઈત્યાદિ વચન શ્રીમુખે ભગવાને સંબોધન દીધું, ત્યાં પછી શેા સન્દેહ રાખવો? અને વળી તું જોકે મહાપાપી એવો જે અભિમત્ત તેણે યમહૂતનો ભય દેખીને પોતાના પુત્રનું નામ નારાયણ હતું તે ભાવે એવો શબ્દ ઉચ્ચાર કર્યો તેટલામાં જ તેહનાં સકલ પાપ ખાળીને વૈકુંઠવાસી કરાવેા. અને મુચ કુંદને શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રે સાક્ષાત્ પોતાનું દર્શન આપ્યું, તદપિ પોતે શ્રીમુખે એમ કહ્યું જે એક જન્મ ગ્રાહ્યજનો હજી ધરેશ ત્યાર પછી તુને મુક્તિ આપીશું, એમ કહ્યું. માટે શ્રીપ્રભુજી સ્વતંત્ર ચાહે તે કરે, વળી તું જે કે પુંશ્ચલીગણિકા તેણે શુકભિષે રાકાર માત્ર ઉચ્ચાર કર્યો, અને મકારતો કહ્યો નથી, પણ તેને નામા બાસે કરીને તત્કાલ વૈકુંઠમાં તેડાવી લીધી, અને પ્રેમસહવર્તમાન રામ રામ ઉચ્ચારીને અન્તકાલ સમય દશરથરાજ પોતાના પિતા તેણે તનુ ત્યાગ્યું, તદપિ હજી તે સ્વર્ગમાં રહ્યા છે. માટે ઈશ્વરને શું કહીએ? વળી તું જે કે પાંડવ, દ્રૌપદી, શ્રીકુંતાજી, શ્રીપ્રભુનાં પ્રાણપ્રિય તે જીવન પર્યંત દુઃખ પામ્યાં, અને માહા અધર્મી હરિ, ગુરુ, ભક્તદ્રોહી કૌરવ તીહાંને મરણ પર્યન્ત દુઃખ ન દેખાડ્યું. માટે શ્રીહરિની અકલગતિ કોઈના જાણવામાં ન આવે. વળી તું જે કે દયા પાળતાં ભરતરાજને જે દેહ ધરાવ્યા, અને શિશુહત્યારી નિર્દયી હરિવિમુખ તે પૂતનાને શ્રીકૃષ્ણે પોતાની માતાની ગતિ આપી, માટે શ્રીહરિ સૌ વાતે સમર્થ છે. વળી તું જેકે—સૌભરી મુનિ શ્રીયમુનાજીના જલમાં પેશીને ભગવદ્ધ્યાન કરતા હતા, ત્યાં પણ યદ્યચ્ચે વિન્નતીય મત્સ્યનો સંગ જોતાં પ્રળવ વિષય હૃદયમાં પ્રકટ થયો, એવો

દુઃસંગ લાગ્યો. અને વળી રાજા પ્રહ્લાદ (વલીપણાદિ ધણાએક સહા દુઃસંગમાં જ રહેતા, તીહાને (તેમને) દુઃસંગ કિંચિત્ પણ પ્રભુએ ન લાગવા દીધો, અને સંગ બન્ને પ્રકારનો લાગવો ન લાગવો શ્રીપરમેશ્વરના હાથમાં છે. વળી તું જો કે-મહાપાપી પારધિ પોતાની ઉપર બાણ ક્ષેપણ કર્યો, તદ્દપિ તેને તેના તે દેહે પોતાનું વરદ વિચારીને સુગતિ આપી. અને શ્રીજગન્નાથ-જીના અનન્ય લક્ષ્મી માધવદાસ તીહાને (તેમને) પોતે તેની ખેલ કરી પણ પ્રારબ્ધ લોગવાવ્યું, અને પેલા પાપીઓનું પ્રારબ્ધ તુરત ભસ્મીભૂત કરી નાખ્યું, માટે ધણીનો કોઈ ધણી નથી; આહે તે કરે. વળી તું જો કે કિંચિત્ કાલદોષે કરીને દીતિને અસુર પુત્ર પ્રકટ થયા, જગતને દુઃખદાયક અને પરાશર મુનિ શ્રીગંગા જ મધ્યે સૂર્યનારાયણ દેખતાં ઢીમરની કન્યા કુમારી તેનો રાંગ કર્યો, તદ્દપિ તે થકી શ્રીવેદવ્યાસનું પ્રાકટ્ય તત્કાલ થયું, અને કિંચિત્ પણ પાપ ન લાગવા દીધું. માટે શ્રીપ્રભુજીનું અતિશય અકળ ચરિત્ર છે, તે કોઈના સમજવામાં ન આવે. કે એમ તે શા માટે કર્યું હશે? વળી તું જો કે મહાદુષ્ટ એહેવો જે હિરણ્યકશિપુ તેનો પુત્ર મહાલક્ષ્મીરાજ પ્રહ્લાદજી પ્રકટ થયા, અને વળી ઉગ્રસેન શ્રીહરિના પરમભક્ત, તેને મહાદુષ્ટ એવો કંસ પુત્ર થયો, એ બન્ને અસંભવિતવાત, પણ સર્વેશ્વરને શું કહીએ? વળી તું જો કે-મહાતેજસ્વી દીપક તે થકી કનજલ ઉત્પન્ન કર્યું, અને મહાકાલો કુરૂપ એવો જે નાગ તેના મસ્તક ઉપર મહારૂપાળો અતિ તેજસ્વી એવો મણિ ઈશ્વરે ઉત્પન્ન કર્યો, માટે એ પ્રભુના કૌતુકરૂપી ચરિત્ર છે. વળી તું જો કે વિના અપરાધે વિજયને પ્રહ્લાદશાપ દેવરાવીને પ્રભુને અસુર યોનિમાં નાખ્યાં, અને મહાપાપી ગીધ તેને વિના સાધને શ્રીજીએ વૈકુંઠવાસ આપ્યો, એવાં આશ્ચર્યરૂપ પ્રભુનાં ચરિત્ર છે. વળી તું

જો કે જયવિજય હરિના ભક્ત તીહાંને (તેમને) સનકાદિએ પણુ પાપે દુસ્તર શાપ દીધો, તે પ્રભુએ પોતાની ઈચ્છા માનીને સનકાદિને મહા અપરાધ પણુ ન લાગવા દીધો, અને અમ્મરીષભક્તના અપરાધી શિવાંશ દુર્વાસામુનિ શ્રીહરિને શરણુ ગયા, તદ્દપિ હરિએ પોતાના ભક્તનો ચોર રાખ્યો નહિ, પાછો અમ્મરીષના પગમાં નમાવ્યો, માટે શ્રીપ્રભુના આગળ વેદશાસ્ત્રનું પ્રમાણુ ન ચાલે, ચાહે તે કરે. વળી તું જોકે સુદામા પ્રાદ્ધાણુને એક મુષ્ટિ તાંડુલ લેઈને નિત્ય ઇન્દ્રનો વૈભવ આપ્યો, અને ખલિરાજાએ પ્રભુને સર્વસ્વ સમર્પ્યું, તદ્દપિ તેને ખાંધીને પાતાલમાં મોકલ્યો; શ્રીજી ગમે તેમ કરે. વિભુ છે. અને વળી સર્વેશ્વર છે, અને વળી તું જોકે-વેદરૂપે શ્રીહરિએ યજ્ઞવિધિ પ્રતિપાદન કર્યો, અને પોતે જ પાછો યુદ્ધરૂપ ધરીને નિંદ્યો. વળી શ્રીગીતાજીમાં પોતે શ્રીમુખે કરીને કહ્યું છે કે-તરવું મારે હાથ ને વળી એકાદશસ્કન્ધમાં પોતે કહ્યું કે-દુર્લભ એવો મનુષાદેહ પામીને, મને લજીને સંસારથી નથી તરતો તે આત્મહત્યારો જાણુવો, એ પ્રભુએ બંને વાત કહી, પણુ પ્રભુને કશું કહેવાય નહિ. ઇશ્વર જે બોલે તે પ્રમાણુ અને વળી તું જો કે ભીમસેનાદિને વિષ પથ્થરૂપ કર્યું, અને રાહુને અમૃત વિષરૂપ કર્યું. અને સુધન્વાદિભક્તને અગ્નિ શીતલરૂપ કર્યો, અને હીમ મહા શીતલ તે શીતકાલમાં વનસ્પતિને બાળી નાખે છે. માટે શ્રીહરિ ચાહે તે કરે. વળી તું જોકે ચન્દ્રહાસને વિષ દેવું લખ્યું હતું તે વિષ મટાડીને વિષયા-સ્રી અપાવી. અને ચન્દ્રહાસનો સાલો મઠન બિચારો સાધુ હતો, તે ચન્દ્રહાસને માટે તે દેવીનું પૂજન કરવા ગયો, ત્યાં ચાંડાલે માર્યો; એ પ્રભુએ અવળાનું સવળું અને સવળાનું અવળું કર્યું, તેનું હાર્દ કોઈ સમજે નહિ, વળી તું જોકે તેનું પાકું ઉલટ સુલટ બતાવ્યું.

કે—વાલીને સુગ્રીવ બન્ને સગા બન્ધુ, તે શત્રુરૂપે વત્યા અને મરુદ્રણ ઇન્દ્રના શત્રુ હતા તે મિત્ર થઈને ઘેર રહ્યા, માટે શ્રીપ્રભુની ગૂઢગતિમાં કોઈ સમજતું નથી. વળી તું જો કે પાંડવે સઘળી વેદવિરુદ્ધ કૃતિ કરી છે તે શ્રીપ્રભુએ ઉચિત જેવી માની અને નૃગ પ્રાચીન બહિર્ષે અને કર્ણે વેદોચિત કૃતિ કરી તે અનુચિત સરખી ઠરી, માટે પ્રભુને જેનું ગમ્યું તેનું સવળું, ને ન ગમ્યું તેનું સવળું તેનું અવળું માન્યું, પણ તેનું હાર્દ એટલું બાણુવામાં આવે છે કે પોતાની સન્મુખ છે તેનું અવળું તે સવળું માને છે, ને પોતાથી વિમુખ છે તેનું સવળું તે અવળું માને છે. તેનું વંચન—

રક્તે વિરક્તે મધ્યસ્થે સ્વામિનસ્ત્રિગુણાગુણાઃ

✽દોષા ગુણા ગુણા દોષા દોષા દોષા ગુણાગુણા

વળી તું જોકે મોટામોટા મુનિ કેટિ કદપ લગી દેહદમન કરે છે તરૂંપિ તેને મુકિત દુર્લભ છે, તે મુકિત પ્રભુ જોડે શત્રુપાણું રાખે છે તે અસુરને સઘ મળે છે, ત્યારે વિધિનિષેધનું કારણ કયાં રહ્યું? જે ઘણીને ગમ્યું તે ખરૂં. વળી તું જોકે એક શ્રીકૃષ્ણજન્મ ખંડમાં એવી કથા છે કે—એક કેદાર કન્યા નામે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની પરમભક્ત હતી, તે કન્યા ઘણી સ્વરૂપવાન હતી, તેને છગવાને માટે સાક્ષાત્ ધર્મ આવ્યો, ને તે બાઈને કહ્યું કે તું મુને વર ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું—કે અરે મૂર્ખ દુષ્ટ! હું શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની અનન્યભક્ત છું, તેને તું એવું વચન

*ભાવાર્થ—પ્રભુમાં આસક્ત હોય તેના દોષ પણ ગુણ રૂપ થાય, જે વિમુખ છે તેના ગુણ પણ દોષ રૂપ થાય છે. મધ્યસ્થ છે. તેના દોષ દોષ રૂપ છે. ગુણ ગુણ રૂપ રહે છે.

કયમ ડેહે છે? માટે તું અહીંથી જ નહિ તો શિક્ષા પામીશ; તદ્દપિ તે ધર્મમાં એવો અધર્મ પ્રવર્ત્યો કે અત્યંત આગ્રહ પોતાને વરવાને કર્યો, ત્યારે તે બાઈએ શાપ દીધો કે જાળીને ભસ્મીભૂત થઈ જા. એટલામાં ધર્મ ભસ્મીભૂત થઈ ગયો, તે સમય ઘણા હાહાકાર થયો. અને સર્વે દેવતાઓ આવીને તે બાઈની સ્તુતિ કરીને કહ્યું કે હે માણ ! એતો ધર્મ હતો. તે ધર્મ જાળી ગયો, ત્યારે જગતને વિષે અતિશય અધર્મ વ્યાપી જશે, માટે કાંઈ અનુગ્રહ કરીને પાછો જીવતો કરો. ત્યારે તે બાઈ બોલ્યાં કે—મારી ઉપર એ અધર્મ દૃષ્ટિ કરવા આવ્યો હતો ત્યારે એ ધર્મ શાનો ? માટે અધર્મી કર્યો, તદ્દપિ તમે સ્તુતિ કરો છો માટે એને જીવતો હું પ્રભુને પ્રતાપે કંઈ છું, પણ તેનો વિધિ કહું તે સાંભળો. કે મારા શાપનું પણ પ્રમાણ રહે અને તમારી સ્તુતિનું પ્રમાણ રહે, તે વિધિ સાંભળો કે—એ સત્યયુગમાં તો સમ્પૂર્ણ ચારે ચરણે રહેશે અને ત્રેતાયુગમાં ત્રણ ચરણે, અને દ્વાપરયુગમાં બે ચરણે, અને કલિયુગમાં એક ચરણે અને મહાકલિમાં સમૂલગો નહિ રહે. વળી પાછો સત્યયુગમાં સમ્પૂર્ણ પ્રકટ થશે. એ વૃષભારૂપે છે માટે ચાર ચરણ સંભવે અને અહિંમાં ધર્મને અધર્મી પ્રભુએ કર્યો અને કલિયુગ મહા દોષનો નિધિ તેમાં પ્રભુએ મોટો ગુણ પણ ધર્યો છે, તે કયા કયા ? કે કલિયુગમાં કોઈ ધર્મ કર્મ ફલીભૂત થાય નહિ, પણ એક શ્રીકૃષ્ણના કીર્તન વડે જ જન્મમરણ છુટીને શ્રીપ્રભુને પામે તનું વચન—

કલેર્દોષનિધે રાજન્ નાસ્ત્યેકો મહદ્ગુણમઃ ।

કીર્તનાદેવ કૃષ્ણસ્ય વન્ધમોક્ષપરં વ્રજેત્ ॥

વળી કલિમાં માનસિક દોષ પણ નથી લાગતા. અને સાંસર્ગિક દોષ પણ નથી લાગતા.

કલૌ કૃત્યેવ લીપ્યતે ।

ત્યારે એ અધર્મી કલિ છે, તેમાં કેટલાયે શુભ, પણ પ્રભુએ સુકચા છે, અને પેલા ધર્મમાં અધર્મ પણ પ્રભુએ સુકચો, માટે હરિના હાથમાં સઘળી વાત છે, તે પોત ગમે તેમ સર્વને રાખે વળી તું જોકે જયવિજય વૈકુંઠમાં પોલીયા, તે અચળ જ્યાંથી પડવું ન સંભવે તેનું વચન

યદ્વત્વા ન નિર્વર્તન્તે તદ્દામ પરમં મમ ।

શ્રીસુખવાક્ય છે. તે ત્યાંથી તેને પડાવીને અસુરજન્મ અપાવ્યો, અને જે મહાભોટાં પરમભક્ત મજવાસી, તેને દુઃખ અતિશય દીધું એવો જે ઇન્દ્ર જેના કોટિ પ્રાયશ્ચિત્તે અપરાધ ન ટળે તે અપરાધની ઉલટી શ્રીભગવાને સેવા માની, તે કચમ-કે અન્નકુટ મજવાસીઓએ આરોગાવ્યો હતો પણ તે પ્રમાણે જલ ન હોતું પાચું, તે ઇન્દ્રે મેહુ વર્ષાવ્યો તે ગિરિરાજદ્વારા અમને જલ પાચું, અને વળી ચોરાસી કોસની સ્ત્રીજનને એક કાલાવિચ્છિન્ન સાત દિવસ લગી અમારાં દર્શન કરાવીને તેમના મનનો અભિલાષ પૂર્ણ કર્યો એ પ્રભુએ ઇન્દ્રની સેવા માની માટે પ્રસન્ન થઈને ઉપરણો ચોરાદીને પાછો ઇન્દ્રલોકમાં મોકલ્યો, ત્યારે તું કહીશ કે-ઇન્દ્રની ઉપર પ્રભુ પોતે પ્રસન્ન થયા અને બ્રહ્માએ ઘણી એક સ્તુતિ કરી પણ પ્રભુ બોલ્યા જ નહિ. થાકીને પોતાની મેળે બ્રહ્મલોકમાં ગયા તેનું હાર્દ એકે એણે બ્રહ્માએ ભક્તનો વિજેગ કરાવ્યો અને ઇન્દ્રે સંજેગ કરાવ્યો. ભીતરનું હાર્દ તોએ છે. એ ભાવ શ્રીસુખોદિનીશ્રીમાં શ્રીમહાપ્રભુશ્રીએ લખ્યો છે, વળી તું જોકે કોટિ પ્રયત્ને હિરણ્યકશિપુ મારે નહિ એવાં વરદાન બ્રહ્મા પાસે એ અસુરે માંગ્યા હતાં, તે વચનોની કાળ કાઢીને શ્રીનૃસિંહરાયશ્રીએ તે દુષ્ટને માર્યો, અને વળી

પોતાનો ભક્ત પ્રહ્લાદ, તેને કોટિ વિદ્ય ટાળીને ઉગાર્યો, માટે
 એ પ્રભુ એવા ચતુર શિરોમણિ સમર્થ છે, અને વળી મહાકાલના
 કાલ, મહાનિર્ભય એવા જે શ્રીમહાદેવજી તીર્થાને એક અસુર
 વૃકાસુર, તેનો ભય જિજ્ઞાસીને સઘળે નસાડ્યા ને બહુ ભ્રમણ
 કરાવ્યું. અને વળી કાલનો કોળીઓ દુષ્ટ અન્નમિલ, તેને
 મૃત્યુના મુખમાં પડેલો બચાવ્યો, એવો શ્રીહરિનો અચિન્ત્યમ-
 હિમા છે અને વળી તિલોત્તમા અપ્સરાએ પ્રદ્ધા જોડે કીડા
 કરવાને માટે ઘણી શોભિત થઈ હતી, તેણે હસ્ત જોડીને પ્રાર્થના
 કરી, તદ્દપિ પ્રદ્ધાએ માન્યું નહિ, અને વળી તેના તે પ્રદ્ધા
 પોતાની પુત્રી સરસ્વતી, તેની પાછળ મોહિત થઈને વિષયવાસના
 માટે ધાયા. ત્યારે એ સિદ્ધાન્ત સમજવામાં આવે છે કે
 કોઈ જ્ઞાની નથી, ને કોઈ મૂર્ખ નથી; મનની વૃત્તિ પ્રભુ સ્થિર
 રાખે ત્યાં લગી રહે, અને ચલાવે ત્યારે અયોગ્ય હોય ત્યાં પણ
 ચલે, એ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રનું અતર્ક્ય ચારિત્ર્ય છે, તે પ્રત્યે કોઈનું
 બલ નથી ચાલતું. અને વળી જ્ઞાની મધ્યે મણિ એવા જે
 શુકાચાર્ય, તેને પ્રભુએ અજ્ઞાની કર્યા, કે શ્રીવામનજી પરમેશ્વર
 જાણીને ભૂલ્યા. અને વળી મહામુગ્ધભતિ એવી જે સ્ત્રી બલિ-
 રાજની વિધ્યાવળી તેને પ્રભુએ જ્ઞાન આપ્યું, તેણે પોતાના
 સ્વામીને બાંધ્યો; ભગવાને તેનો વાંક કહાલીને પ્રભુની સ્તુતિ
 કરી કે-હે મહારાજ ? તમે મારા સ્વામીને બાંધ્યો છે તે ન્યાયે
 બાંધ્યો છે, એ વાતમાં કશો અન્યાય નથી, તે કેમકે ? બધા
 વિશ્વનો વૈભવ તેનો તમારો જ છે, તેનો સંકલ્પ કરીને તમારા
 શ્રીહસ્તમાં જલ મુકનાર એ કોણ ? માટે એ અપરાધી મોટો
 થયો, એવું વચન વિધ્યાવળીનું સાંભળીને શ્રીવામનજીએ રાજાને
 છોડી મુક્યો, માટે જ્ઞાની અજ્ઞાની સર્વના બુદ્ધિના પ્રેરક ઈશ્વર
 છે, જીવ તો મિથ્યા માથે લે છે. અને વળી સનકાદિ સરખા

મહાશાન્ત જ્ઞાની જેને ક્રોધ સ્વપ્નમાં સંભવે નહિ તેને વૈકુંઠમાં ક્રોધ ઉપજાવ્યો, અને વળી અસુર તો મહાક્રોધી સ્વાભાવિક જ હોય, તીહાંજી (તેમને) બલિરાજને ખાંધ્યો. તે સમય યુદ્ધ કરવાનો ઉદ્ધમ માંડ્યો, ત્યારે બલિરાજએ સર્વને વાર્યા, કે હવડાં (હમણાં) આપણો યુદ્ધ કરવાનો સમય નથી, હવડાં પ્રભુની ઈચ્છા આપણી ઉપર એવી જ છે, એમ કહીને સર્વને શાન્ત કર્યા, માટે એમ જાણવું કે સર્વની બુદ્ધિના પ્રેરક શ્રીપુરુષોત્તમ છે. અને વળી સુગ્રીવનો પ્રધાન દ્વિવિધવાનર નરકાસુરને સંગે મહાદુષ્ટ થઈને શ્રીબલદેવજી સાથે યુદ્ધ કર્યું ત્યાં મરાયો, અને દોષનો ક્રોધ એવો જે કંઠર્પ તેને અનાયાસે મહાજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ સહજે. તે ભિક્ષુગીતમાં શ્રીકુરિએ તેની શાન્તતા શ્રીઉદ્ધવજી પ્રત્યે વખાણી છે, માટે સર્વનું જ્ઞાન અજ્ઞાન ભગવદ્ધીન છે. અને વળી મહાભાગ્ય એવો જે સુદામાજી તેનું યુક્તિએ કરીને સુફલભાગ્ય શ્રીજીએ કર્યું, અને ઈન્દ્રનો વૈભવ આપ્યો. અને કૌરવનું જેટલું સુભાગ્ય હતું તે વિદુરજીદ્વારા નાશ પમાડ્યું. એ પણ અટપટી પ્રભુની લીલા છે. વળી તું જોકે પાપનો પુંજ એવી જે પીંગલા પુંશ્વલી તેને સહેજ મારા પ્રભુપાત છે મારે બીજાનું શું કામ છે એવો સહજે વિશ્વાસ પ્રભુએ આપ્યો અને મચકંઠને સાક્ષાત્ દર્શન થયાં તદ્દપિ હૃદય વિશ્વાસ ના આવ્યો. ગર્ગવાક્ય ‘મર્મન્ ગર્ગ-દશમ સુધી જોવો ? તેમુનિનું વચન વિચાર્યું પણ પોતે ન ઓળખ્યા, એ પણ શ્રીકુરિની ઈચ્છા જાણવી. વળી તું જોકે માધવદાસ વૈષ્ણવ ગણિકા રાખી હતી એવા મહાવિષયી હતા, તેની અર્ધા પૈસાની ભાજી અરોગીને ગદાધરદાસદ્વારા હૃદયક્ષિત અપાવી, અને વિષયમાંથી થન કઢાવી નાંખાવ્યું અને વળી રાણાવ્યાસ ઈન્દ્રજીત હતા તેને પ્રભુએ જાણી જોઈને વ્યભિચાર કરાવ્યો, ને પછી કૃપા કરી એ પ્રભુની લીલા અટપટી છે.

કશું કહેવાતું નથી. વળી તું જોકે—અયોધ્યાપુરીના જીવ સહવર્ત-
માન શ્રીરઘુનાથજી પ્રમાણ ઉલ્લંઘન કરીને શ્રીવૈકુંઠમાં પધાર્યા,
અને પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર તે પોતા બરોબર પરમમિત્ર
એવા જે ઉચ્ચવળ તેવાને પણ સાથે શ્રીવૈકુંઠમાં ન લેઈ પધાર્યા
અને બદ્ધિક્ષત્રમમાં મોકલ્યા માટે તું કહેશ કે શ્રીપ્રભુની બરોબર
ઉદ્ધવજીને કયમ કહેવાય તે શ્રીમુખે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રે પોતાની
બરોબર કહ્યા છે તે વચન શ્લોક

નોદ્ધવોજ્વોડપિ મન્યૂનો યદ્ગુણૈનાદિતઃ પ્રભુઃ । મા. ૩-૫-૩૧

વળી તું જોકે એકને દોષે સઘળા યદ્ધવકુલને પ્રહારાપ
પોતાની ઈચ્છા થકી લગાડયો અને વળી નવ જણને ન લાગવા
દીધો. યાં શાપનું બલ કાંઈ છે નહિ, પોતાની ઈચ્છાનું કારણ
છે વળી નવજણ કહ્યાછે તેનું પ્રમાણ વચન—

ચતુઃપચાવશેષિતાઃ મા. ૧-૧૫-૨૩

વળી તું જો કે સુધુમ્નરાજા નર અવતરનાર હોતો તેને
સીધારા નારી કરાવી, વળી પાછો તેને નર કરાવ્યો, વળી પાછો
ઈલાવર્ત ખંડમાં તે રાજા ગયો તે શિવના વચનને બદ્ધે નારી
થઈને આવ્યો. તેને ચન્દ્રમાનો પુત્ર બુધ, તેનો માર્ગમાં સંબંધ
થયો તે થકી એલ પુત્ર થયો, વળી પાછો પક્ષે પક્ષે નારીનર
જો કરાવ્યો. ને એક દેહમાં સ્ત્રીપુરુષ બન્નેના સમ્પ્રગમના
સુખનો અનુભવ થયો. અને વળી પાંડુરાજાને લક્ષ્મીવિધિ કથનમાત્ર
ઠરી સંસાર સુખનો અનુભવ અવતાર મધ્યે થયો જ નહિ
શાપને યોગે. માટે એવું અટપટું શ્રીહરિનું ચારિત્ર્ય છે. કશું
કહ્યા સમન્વયામાં ન આવે તેનું વચન પુરાણાંતરે શ્લોક—

અંબોધિઃ સ્થલતાં સ્થલં જલધિતાં ધૂલીલપઃ સૈલતાં

આયાતિ યઃ વચ્છયા XXકુળ્ળાય તુમ્યં નમઃ

વળી તુલસીદાસ ભગવદીયે પણ કહ્યું છે—

અન હોની હોની કરે હોનહાર મીટી જાય;

તુલસી એસે રામકે કહીએ કાહા જસાય.

વળી શિષ્ય બોલ્યા કે-હે મહારાજ; આપે મુને વિરુદ્ધ ધર્માશ્રયનાં લક્ષણ વિધિરૂપ કરીને સર્વ આપે મુને કહ્યું તે હું સમજ્યો.

હરિ-ભગવાન-ધર્મચરનું લક્ષણ

હરિ, ભગવાન, ધર્મચર એ ત્રણનાં નામનાં લક્ષણ મેં આપને પૂર્વે પૂછ્યાં હતાં તે મુને-કમેકમે કરીને કહો, એવું સાંભળીને શ્રીગુરુદેવ બોલ્યા કે-એનો પરિપૂર્ણ વિસ્તાર કરતાં તો પાર આવે નહિ, પણ કાંઈ સૂક્ષ્મરીતે તુને કહીએ તે સાંભળ. કે-શ્રીહરિ તે કોને કહીએ તે જેનું સ્મરણ કરતા માત્રમાં દુઃખ-પાપને હરે. એ શ્રીહરિનામનું વર્દ છે, એની પુરાણાન્તરમાં કથા છે કે-એક મૃગિણી હુતી, તે વનમાં એક વૃક્ષનું અવલમ્બન કરીને ઉભી હુતી તેને એક પારધિએ જોઈને મનમાં વિચાર કર્યો કે એને કોઈ પ્રકારે ગ્રહણ કરવી, પણ ગ્રહણમાં કયમ આવશે, એને નાસવાનો અભ્યાસ ઘણો છે, માટે એને ઝાલવાનો કાંઈ કંદરચું, ત્યમ વિચાર કરીને એક દિશાએ તો જાળ બાંધી આવ્યો તેની સાંહામી દિશાએ ફલ સલગાવી આવ્યો. એક દિશાએ શિકારી કુતરો સામો રાખ્યો તેની સામો તે પારધિ બાણ ખેંચીને બેઠો, મનમાં વિચાર એ કર્યો કે એ મૃગિણી જેણી પાસ નાશસે

ત્યાંથી મારા હસ્તમાં આવશે, તે સઘળો પ્રકાર તેણે રચ્યો, તે સર્વ પેલી હરણીએ દીઠો, પછી તેણે નિઘાસ મુકીને કંપવા માંડ્યું કે માંડે નિશ્ચયે મૃત્યુ આવ્યું તે હરણીને કંપતી બેઠને તેના માથા ઉપર વૃક્ષ જે હતું તે ઉપર એક કપોત ને તેની સ્ત્રી કપોતિની તે બન્ને પેલી મૃગિનીને કંપતી બેઠને બાઘ્યાં કે હે હરણી ! તું આવડી બયલીત થઈને કચમ કપે છે, ત્યારે તેણે કહ્યું કે માંડે મૃત્યુ આવી પહોંચ્યું છે, તેથી હું કંપું છું; ત્યારે પેલો કપોત કપોતિની બાઘ્યાં કે પેલા પારધિએ તુને મારવાને આ બધા ફંદ રચ્યા છે, તે અમો પણ દેખીએ છીએ; પણ સાંભળ, અમને કાલે વીતેલો એક ઉપાય છે તે તુને બતાવીએ તે તું પણ કર, તારાં સઘળાં સંકટ સમી જશે સહજે જ, કે ઉપાય મધ્યે એ છે કે તું શ્રીહરિની શરણાગતિ લઈને સ્મરણ કર. તારી પેઠે અમારે પણ ગઈ કાલે એવાં સંકટ આવ્યાં હતાં તે અમે શ્રીહરિનું સ્મરણ કર્યું તે થકી અનાયાસે સર્વ દુઃખ શમી ગયાં; ત્યારે તું કહેશ કે શી રીતે? તે વાત વિસ્તારીને કહીએ. તે સાંભળ કે તારી પેઠે અમારે પણ મારવાને કાલે એક પારધિ આવ્યો હતો, તે તેણે બાણ અમારી ઉપર તાકીને ખેંચ્યું તે સમય અમો બે ઉડી કદાપિ જઈએ તો અમારી ઉપર એક બાજુ ભમતો હતો તે તેણે વિચાર્યું હતું કે અહિંયાં બેસી રહેશે તો પેલો પારધિ મારશે અને ઉડશે તો હું મારીશ, તે એવાં બે સંકટની વચ્ચે અમો બન્ને જણ આવ્યાં તે અમારા પ્રાણ કરતાં અમારા પ્રાણપ્રિય અમારા માળામાં ઇંડાં છે તેની અમને ઘણી માયા છે તે સઘળી વાતનું સંકટ દેખીને તે સમય અમે શ્રીહરિનું સ્મરણ કર્યું, ત્યારે શ્રીહરિ સર્વજ્ઞ ચતુરશિરોમણિ છે ત્રીયાંણે (તેમણે) વિચાર્યું કે એ પક્ષીઓએ માંડે સ્મરણ કર્યું, હાવાં બે એ માર્યા નાથ તો

મારા વર્દને બટ્ટો લાગે એમ વિચારીને શ્રીહરિએ ત્યાં એક અબજ તરેહની ચતુરાઈ કરી કે પેલા પારધિએ એક પગ ઉઘા અને એક પગ ઉઘા એમ બેસીને બાણ તાકયું હતું, તેના ઉઘા પગનો અંગુઠો જ્યાં રહ્યો હતો તેની તલે સાપનો રાફડો હતો તે હરીચંદ્રાએ તે સર્પે બારણે ડાકું કાઢાડયું તેણે વિચાર્યું કે-પેલા કપોત કપોતિનીનાં ઈડાં માળામાંથી માહારે ખાવાં હુતાં તે આ પારધિ મારશે ત્યારે હું તો ખાલીજ પડેશસ્તો એ ઈડાં સુદ્ધાં લેઈ જશે એવું વિચારીને પેલા પારધિના અંગુઠે સર્પે ઢંશ કર્યો, તેનો લાગ્યો ઝાટકો તે સમાંણો પારધિ ઝબક્યો, તે વ્યાકુળતાએ કરીને હાથમાંથી બાણ છુટી ગયો, તે વાંકો ગયો ને પેલો બાજ ઉડતો હતો તેને વીંધ્યો અને પેલો પારધિ ઝેરનો માર્યો ઉથલીને પડ્યો એટલે પેલો સર્પ રાફડામાંથી નીકળીને વૃક્ષ સામે દોડ્યો હવે પેલો બાણ બાજને વીંધીને ઉઘો ગયો તે બાણનું દસ્તુર છે કે પાછો પડે ત્યારે લોહને બોળે અવળો થઈને પડે તે અવળો આવ્યો તેવો સર્પની ડાક વીંધીને લોંચમાં પેકો એટલે અમારા ત્રણે શત્રુનો ભય શ્રીહરિએ યુક્તિ કરીને મટાડ્યો તેમ હે મૃગિ ! તું પણ શ્રીહરિનું સ્મરણ કર, તારો ભય પણ તુર્ત ભાગી જશે તેવું સાંભળીને પેલી હરણીએ પણ શ્રીહરિનું સ્મરણ કર્યું. ત્યારે ત્યાં પણ શ્રીહરિએ એક અતકર્યયુક્તિ કરીકે અકસ્માત તોફાની પવન આવ્યો તે પવને ફંદાની જાળ હતી તે ત્રુટીને ઉડી ગઈ અને અકસ્માત ઘણો પ્રબલ નેહ પણ વરસ્યો, તે થકી પેલો દાવાનલ પણ ચોલવાઈ ગયો, અને પેલો પારધિ વૃષ્ટિ થકી શીતે કમ્યો અને વિચાર્યું જે હરણી હાવાં નાશી જશે માટે ઉતાવળાં ઉતાવળાં કંપતો થકો બાણ ફેંક્યો તે વાંકો ગયો ને સામે પેલો શિકારી જ્ઞાન ઉલો હતો તેના કપાળમાં બાણે

ત્યારે તે જ્ઞાને વિચાર્યું જે હું એ પારધિને અર્થે બેઠો હતો તે એણેજ મુને માર્યો ત્યારે હું પણ એહેને ન જીવવા હઉં એમ વિચારીને રીસનો ભર્યો દોડયો, તે પેલા પારધિને કરડી ખાધો તે પારધિ ને કુતરો બન્ને ત્યાં મુવા અને શ્રીહરિના સ્મરણ થકી પેલી હરણી પણ નિર્ભય થઈને મૃત્યુથકી બચી, માટે શ્રીહરિનું સ્મરણ સર્વવિપત્તિ મટાડે એવું શ્રીભાગવતને વિષે વચન છે શ્લોક—

સ્વપ્ને યથા હિ પ્રતિબોધ આગતે હરિસ્મૃતિઃ

ઇત્યાદિ પુનઃ શ્લોક—

વિષ્ણુસહસ્રનામપીઠિકાયામ્

યસ્ય સ્મરણમાત્રેણ જન્મસંસારબન્ધનાત્ ।

વિમુચ્યતે નમસ્તસ્મૈ વિષ્ણવે પ્રભવિષ્ણવે ॥

ઇત્યાદિ૦ વળી નૃસિંહ ચંપુ અન્થે કેશવભટ પંડિતોક્તઃ

સર્વતાપશમનૈકભેષજં કૃષ્ણનામજપતાં કુતો ભયમ્ ।

યસ્ય તાત મમ ગાત્રસક્લમાત્ પાવકોપિ સલિલાયતેઽધુના ।

પુનઃ પાણ્ડવગીતાયાં—

આર્તા વિષ્ણ્વા શિથિલાશ્ચ ભીતા ઘોરેષુ વ્યાગ્રાદિષુ
વર્તમાનાઃ

સક્ષીત્ય નારાયણચરિત્ ॥ ૩ ॥ વિમુક્તદુઃખાઃ સુખીનો ભવન્તિ ।

પુનઃ શ્રીભાગવતે શ્લોક—

આપ્તસંશ્રુતિધારાય નામ વિવક્ષો ગૃહ્યન્

ઇત્યાદિ. પુનઃ પુરાણાન્તરે શ્લોક—

પિશાચકં નૈવ ચ રાક્ષસં

દિવ્યાન્તરિક્ષં ન મયં ચ મૂર્ધો નોવિન્દનામસ્મરણ-

મલાલિ

કુષ્માણ્ડા રાક્ષસા ઘોરા મૈરવા બ્રહ્મરાક્ષસાઃ ।

શ્રીરામસ્મરણેનૈવ પલાયન્તિ દશોદિશઃ ।

વળી તું જો કે એક કુંભારને ઘેર કાચા અંગોળીઆમાં બિલાડીનાં બચ્ચા બિલાડીએ તુરત વાઈ તે મુક્યાં હુતાં; પછી બિલાડી તો કચઉ ફરવા ગઈ હતી એટલે કુંભારે નીમા શીકયો તે પેલું ભાંડપાત્ર તે નીમામાં મુક્યું અને તે બચ્ચાં પાત્રમાં છે એવું જાણ્યામાં ન આવ્યું, ને પછી તેની ઉપર માટી નાખી નીમા તો સળગાવી દીધો એટલે બિલાડી આવીને પેલે ઠંકાણે પોતાનાં બચ્ચાં મુક્યાં હુતાં તે તો ન દીઠાં, ત્યારે નીમા પાસે આવીને બોલવા માંડી તે સાંભળીને નીમામાં હાંલું હુતું તેમાં બચ્ચાં હુતાં તે પણ બોલવા લાગ્યાં, તે સાંભળીને માંભરીના પેટમાં ઘણો પરિતાપ થયો ને જાણ્યું જે હું તે હવે શો ઉપાય કરું ! પછી દુઃખને માર્યે શ્રીહરિતું સ્મરણ કર્યું, પછી બધી રાત તો ટળવળીને કાઢાડી, પણ તે શ્રીહરિતું સ્મરણ એણે કરેલું તે શ્રીહરિએ સાંભળ્યું અને એનો પ્રતાપ જણાવ્યો કે બધા નીમાનાં પાત્ર પાક્યાં અને જે હાલમાં પેલાં બચ્ચાં હુતાં તેને અણુમાત્ર પણ તાપ શ્રીહરિએ ન લાગવા દીધો; પછી કુંભારે નીમા ઉકેલ્યો ત્યારે પેલું હાંલું કાચુને કાચુ નીકળ્યું અને પેલાં બચ્ચાં પણ જીવતાં ને જીવતાં નીકળ્યાં પછી બિલાડી આવીને મળી ને તેના પેટમાં ઘણો આનન્દ થયો. એવો શ્રીહરિના સ્મરણનો મહિમા છે, અને વળી તું જો કે

એજ રીતે એક તલાવની તીરે પાણીમાં ખુડેલાં પોતાનાં બચ્ચાં સહિત મેડકી (દેડકી) માંહે ફરતી હુતી, ત્યાં કોઈ છીપે લુગડાં રંગવાની કઢાઈ ઉઘાળવાને ચુલા ઉપર ચઢાવી હુતી ને પેલા તલાવમાંથી ગાગેરો ભરી ભરીને પેલે છીપે કઢામાં રેડી. તે એક ગાગરમાં જલ મળતું એક દેડકીનું બચ્ચું કઢામાં આવ્યું, તે પેલી દેડકીને બહુ દુઃખ થયું. પણ તે બિચારી શું કરે ! પણ જન્માન્તર સંસ્કારે કરીને તેણે શ્રીહરિનું સ્મરણ કર્યું, પણ શ્રીહરિ તો સર્વજ્ઞ છે, સર્વાત્મા છે માટે તેનું સંકટ જાણી ગયા અને પોતે ત્યાં એવો ચમત્કાર દેખાડ્યો કે પેલી કઢા તળે દશ-પાંચ ભારા લાકડાંના બાલ્યા પણ પાણી ઉકળેતો ક્યાંથી પણ ઉનું પણ ન થયું જે જોઈને પેલા છીપા સઘળા આશ્ચર્ય પામ્યા કે રોજ પાણી ઉકળે છે ને આજ એમ ક્યમ થયું તેમાં એક છીપો ડાહ્યો શ્રીહરિને ઓળખતો હતો તેણે એમ કહ્યું કે એ કાંઈ શ્રીહરિનું ચારિત્ર્ય છે. એ કઢાને ખુપે જીવો કે કાંઈ જીવજન્તુ છે ? એવું સાંભળીને એક છીપે માંદા જોયું ત્યારે મેડકીનું બાલક એક નાનું દીકું તે તેણે હળવે રહીને કાહાડીને તલાવના જલમાં નાખ્યું તે બચ્ચું. તેની માને ક્ષેમકુશળ મળ્યું, ને બન્નેનો પરિતાપ ભાંગ્યો એટલામાં પહેલાં લાકડાં જેટલાં પેલી કઢા તલે બાલ્યાં હુતાં તેનો તાપ એક કાલાવચ્છિન્ન તત્કાલ ઉત્પન્ન થયો તે પેલી કઢાનું જલ અતિશય ઉકળી ગયું. એવો શ્રીહરિ નામના સ્મરણનો પ્રભાવ છે. વળી તું જો કે મહાભારતના યુદ્ધમાં અઢાડ કોણીસૈન્યના મધ્યે એક ઘાસનું લોથું હુતું તેમાં ટીંટોડીએ પોતાનાં ઇંડાં મૂકીને પોતે માંદા બેઠી હુતી, તેણે બચ્ચું કે આટલી સેનામાં હું અને મારાં બચ્ચાં શી રીતે બચીશું ? એમ વિચારીને તે પક્ષીએ શ્રીહરિનું સ્મરણ કર્યું ત્યાં શ્રીહરિએ એવી અજબ યુક્તિ રચી કે હરીચ્છાએ, ત્યાં એક હસ્તી આવ્યો તેના

કંઠમાં એક મોટો ઘંટ હોતો તે ભગવદ્વિચ્છાએ ત્યાં પેલા દુટ્ટી પડ્યો તે પેલા ટીટોડીનાં લોથાને ઢાંકી પડ્યો એટલે તે પક્ષી પોતાના ઇંડા સહવર્તમાન નિર્ભય થઈ. એવો શ્રીહરિનામ સ્મરણનો પ્રતાપ છે. એ જ પ્રમાણે શ્રીદ્રૌપદીજીએ સ્મરણ શ્રીહરિનું કર્યું તેનું પણ મહાસંકટ ટાળ્યું, એ જ પ્રમાણે ગજેન્દ્રે શ્રીહરિનું સ્મરણ કર્યું, તેનું પણ તત્કાલ શ્રીહરિએ સંકટ મટાડ્યું ઇત્યાદિ ઘણાં એકે શ્રીહરિ સ્મરણ કર્યું તેનું સર્વનું સંકટ પ્રભુએ ટાળ્યું છે. એવું સાંભળીને શિષ્ય જોલ્યા કે હે મહારાજ, શ્રીહરિના સ્મરણનું માહાત્મ્ય આપે કહ્યું તે માહારાજ હૃદયમાં બેઠું પણ શ્રીભગવાન નામનું લક્ષણ કયમ સમજવું, તે સુને કૃપા કરીને કહ્યો. એવું સાંભળીને શ્રીગુરુ જોલ્યા કે વેદ મર્યાદા પ્રમાણે ચાલવું, ઉલ્લંઘન ન કરવી એહેવા જે મર્યાદા પુરુષોત્તમ શ્રીરામચન્દ્રજી બધા અવતાર લગી મર્યાદા વેદની પાલન કરી એક પત્નીવ્રત પાળ્યું, બ્રહ્મણ્યદેવપણું પાળ્યું; પોતે ભગવાન છે છતાં વિશ્વામિત્ર ઋષિને ગુરુ માનીને સ્વહસ્તે ચરણ સેવા કરી, સુપર્ણ્યા વરવા આવી પણ તેને એક પત્નીવ્રત પાળવા માટે તેને અંગીકાર ન કરી, સમુદ્ર પાસે માર્ગ માગ્યો પણ તેની મર્યાદા, ઇશ્વર છે તદ્દપિ, ન ત્રોડી. ભગવાન તે કોને કહીએ કે ભગવાનના છ ધર્મ છે તેને અંગીકાર કરે તેને ભગવાન કહીએ. તે છ ધર્મ કીયા કે ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય એ છએ ધર્મ શ્રીરામચન્દ્રજી રૂપે અંગીકાર કર્યા છે જણનાં મગ જતીરણા, એવું શાસ્ત્રમાં વચન છે, પોતે છે તો ઇશ્વર ને ઇશ્વર તે ઇશ્વર પણ મર્યાદા મુકીને કેટલેએક ઠેકાણે જણાવી, કે-તે કયાં ? કયાં કે ? શાસ્ત્રમાં અવધ્ય કહી છે તે તાડીકા સ્ત્રી હાલી રાક્ષસી, તેને મારી. વળી સુર્પનખા સ્ત્રી તેનું નાસિકા ઝેછેદન કરાવ્યું, ને વળી ગૌતમ ઋષિની અહુલ્યા તે બ્રાહ્મણી

શિક્ષા થઈ ને સ્વામીને શ્રાપ પડી હુતી તેને પોતે પોતાના ચરણારવિન્દનો સ્પર્શ કરાવીને શ્રાપ મુક્ત કરીને વળી સમુદ્ર ઉપર પાજ ખાંધી, વળી ખંધી અયોધ્યાનગરીને એકકાલાવચ્છિન્ન વૈકુંઠમાં લેઈ ને પધાર્યા. ઇત્યાદિ કાર્ય મર્યાદા ઉલ્લંઘન કરીને મુદ્ધિ પુરુષોત્તમનાં પણ કાર્ય છે. ખાકી મર્યાદા તો સઘળે રાખી છે. વળી વેદમર્યાદા રાખવાનાં ખીન્ન કામ પણ ઘણાં કાર્ય છે કે-ભરતજીએ કયા પાલવાને મૃગનું પાવન કર્યું હતું તેનો ઘણો મોહ લાગ્યો-તે અંતકાલ સમય તેમાં ખુદ્ધિ રહી, માટે તેને મરણે યા મત્તિઃ સ્વ ગતિઃ એ વચન પાળવા માટે ભરતને મૃગનો દેહ આપ્યો. વળી મુચકુંદને પ્રત્યક્ષ ભગવાન મળ્યા તદ્દપિ વેદમર્યાદા પાલવા માટે બ્રાહ્મણનો જન્મ ધરાવીને મુક્તિ આપી. ચારે વર્ણુ ને વેદ મર્યાદા પ્રમાણે વર્ણુશ્રમનો ધર્મ પલાવે છે, એ પણ વેદમર્યાદા જાણવી. વળી જ્યારે જ્યારે ધર્મની ગ્લાનિ થાય છે ત્યારે ધર્મનું રક્ષણ કરવાને માટે ભગવાન અશે, કલાએ રૂપ ધરે છે તેનું વચન:—

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

એમ અર્જુન પ્રત્યે શ્રીભગવાને કહ્યું છે માટે જ્યાં ધર્મ રીતે ચાલવું ચલાવવું એ ભગવાનના લક્ષણ.

એવું સાંભળીને શિષ્ય બોલ્યો કે હે મહારાજ ! એ વાર્તા સમજાવીને મુને કહી તે મારા હૃદયમાં બેઠી પણ “કર્તું અકર્તું અન્યથાકર્તું” સમર્થ એહેવા જે ઇશ્વર તેહેનાં લક્ષણ ઉદાહરણ કાંઈ એક મુને સમજાવીને કહો એવું સાંભળીને શ્રીગુરૂદેવ બોલ્યા કે હે તાત ! ઇશ્વર તે તો વેદમર્યાદા ઉલ્લંઘન કરીને પણ કાર્ય કરે છે

તેહેનું હાઈ ચિન્તવ્યામાં ન આવે, વિચાર્યામાં પણ ન આવે તેહેનું વચન શ્રીપુરુષોત્તમ સહસ્રમાં શ્લોક—

અચિન્સકાર્યકર્તા ચ તર્કાગોચરકાર્યકૃત ।

ઇત્યાદિ, વળી તેનાં ઉદાહરણ કાંઈએક કહીએ તે સાંભળ કે—કંચન કંઈ બળે તહિ તે લંકા સોનાની બાળી, લોહનું ચૂર્ણ કંઈ ઉગવું સંભવે નહિ તે ઉગાવ્યું. પ્રભાસને વિષે પથ્થર ખુડે ને બાળે એ એનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે, તે પોતાની ઇશ્વરતાને બલે તેને તાર્યા ને તે ઉપર જે ચઢ્યા, તે પણ તાર્યા, જ્ય વિજય શ્રીભગવાનને પામેલા જે પડવા સંભવે નહિ તેને વૈકુંઠથી પાડીને અસુર જન્મ લીધો. ને પતિતપાપના ભંડાર એવો જે ગીદ્ધ ગણિકા, પારધિ, અભામિલાદિ જેની ગતિ ન સંભવે તેની ગતિ વિના સાધને કરીને વૈકુંઠ પ્રાપ્તિ કરાવી. સુધર્મા સભામાં કેટલા વૃદ્ધ હતા જાહેવ તીહાંને (તેમને) યુવાવસ્થા આપી, મૃત્યુ પામેલું કેઈ યમલોકથી ન આવે પાછું, તે સાંઠી-પનગુરુના પુત્રાદિ કેટલાકને મૃત્યુ પામેલા પાછા જીવાડીને આણ્યા છે. એ કેવલ પોતાના ઇશ્વરતાના બલવડે. એ વેદ-મર્યાદા ન કહેવાય. ઇશ્વર કેવલ સ્વેચ્છાનુચારી છે. માટે કહે વળી તું જો કે સાક્ષાત્ વેદ સર્વોત્ક્રષ્ટ કહેવાય તે જ્ઞાનદેવ પોતાના ભકતની મરજી રાખવા માટે મહિષને અધોદ્વારે વેદની શ્રુતિઓ બણાવી. બ્રાહ્મણ ભકતનો દોહી એવો જે રાવણ તેને મુગતિ ન સંભવે તે ઇશ્વરના બળે આપી. વળી તું જો કે શ્રીમહાદેવજી મોટા, સમર્થ કુબેર જેનો મિત્ર, તે બિક્ષાટન કરે છે, ને બ્રહ્મ-કપાળ ઘણા બજનિક (ભકત) છે, તદ્દપિ પોતાની મેળે છુટતું નથી. વળી ગિરિજા જે શ્રીપાર્વતિજી જેને શિવજી સરખા સ્વામી, બ્રહ્મા વિવાહવિધિના કરનારા, જ્યાં સ્વયંમેવ અગ્નિ હુતદ્રવ્યનો

અહણ કરનારો, તે ગિરિભને વંધ્યાપણું ન સંભવે, તે ઇશ્વર ઇચ્છાએ રહ્યું છે. વળી તું જોકે બલિરાજ સરખો દાનેશ્વરી, ને દાનનો લેનાર શ્રીવામનજી, ને ત્રૈલોક્ય વૈભવનું દાન, તે બલિને બંધન ન ઘટે, તે સ્વેચ્છા બલે કર્યું ત્યાં વેદનું પ્રમાણ નહિ, વળી બ્રહ્માના પુત્ર વશિષ્ઠ મુનિ જ્યોતિષ શાસ્ત્રના આચાર્ય, તે મુનિએ નિશ્ચય નિર્ધાર કરીને રાજ્યાભિષેક શ્રીરામચન્દ્રજીને જે સમય કરવાનું મુહૂર્ત આપ્યું તે જ સમય શ્રીરઘુનાથજી પોતાની સ્વેચ્છા ઇશ્વરતા બલે વનમાં પધાર્યા, ત્યારે શું વશિષ્ઠ મુહૂર્ત આપતાં કાંઈ ત્રિકાલજ્ઞ (છતાં) કાંઈ ચૂક્યા ન ઠેકેવાય, પણ ઇશ્વર ઇચ્છા આગળ કોઈનું બલ નહિ. વળી ભગવાનના ભક્ત જ્યાં સદા રહે છે એવું જે વ્રજ, તે વ્રજને ઇન્દ્રે મહાકષ્ટ દીધું મોટા હરિભક્તનો અપરાધી થયો, અને ગુરુ હત્યારો બ્રહ્મહત્યારો ને મુનિ પત્નીનો અગમનાગમીને જેટલા મોટા સત્પુરુષ તપેશ્વરી તેને વિધ્વનો કરનારો એવો મહા અધર્મી જે ઇન્દ્ર તેને શ્રીભગવાને કિંચિત્ પણ દંડ ન દીધો. એ ઠેકાણે કેવલ પોતાની ઇશ્વરતાનું બલ જાણવું. વળી તું જો કે મોટા મોટા મહાપુરુષ તેને પણ વીત્યા અષ્ટતારનું જ્ઞાન નથી હોતું, અને જીવ માતાના ઉદરને વિષે અધોમસ્તકે મલમૂત્ર મલિન સ્થાનમાં જ્યારે હોય છે ત્યારે એ જીવને સો જન્મનું જ્ઞાન થાય છે, અને ઇશ્વરની રતુતિ કરે છે તે તું જો કે એતે ઇશ્વરની ઇચ્છાનું બલ કે જીવના સાધનનું બલ ! વળી તે જીવ ગંદકીમાંથી બારણે આવ્યો કે તત્કાલ પેલું જ્ઞાન વીસરાવી દીધું તેનું વચન શ્રીગીતાજીના પંદરમાં અધ્યાયમાં શ્રીમુખ વાક્ય:—

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो ।

मत्तः स्तित्तन्निमपोहनं च ॥

વળી ઘણું એક ઠેકાણે ભક્તને અદ્યપદ્મીલા હરિ દેખાડે છે તે તેને ઘણા કદવના જેવી ભાસ્યમાન થાય છે તેમાં કિચિત્ સ્થલ દેખાડીએ છીએ કે શ્રીકૃષ્ણે કુળજને કીડાદાન તો બેચાર ઘડી આપ્યું છે પણ તેના મનમાં ઘણાએક કાલ લગી પ્રભુ બેઠે નતિ રસ ભોગવ્યા જેવો સંતોષ-તૃપ્તિ થઈ ગઈ, તે કેની પેઠે કે-બ્યમ નારદજીને આશ્ચર્ય લીલા પાણીમાં ડુબકી મારીને નીકળતા માત્રમાં એવું ભાન થયું કે એ ચરિત્ર મેં ઘણા કાલ દીધું. વળી એજ પ્રમાણે શ્રીબલદેવજીને જલકીડા કરતાં, ત્રણ તાળી વાગતામાં ઘણાએક કાલની લીલા શ્રીહરિએ દેખાડી, એવું શ્રીબલદેવજીને ભાસ્યમાન થયું. વળી શ્રીરામાયણમાં કાગલુ-સંડીજીને શ્રીરામચન્દ્રજીના સ્વરૂપને વિષે ઇશ્વર હશે કે નહિ? એવો સંશય થયો હતો, તે શ્રીરઘુનાથજી સમજીને ઉચો શ્વાસ લીધો એટલામાં પ્રભુના ઉદરમાં ઉતરી ગયા ને પાછો શ્વાસ મુકયો એટલે બહાર આવ્યા એટલી વારમાં ઇશ્વરે એવી લીલા દેખાડી કે ઘણાંએક પ્રજ્ઞાંડ હું કર્યો, અને અનેક પ્રજ્ઞાંડમાં હું સતાવધિ કદવ લગી રહ્યો એવું ભાન થઈ ગયું. એવાં લક્ષાવધિ અકળ ચરિત્ર ઇશ્વરનાં છે. વળી એક સમય માધવદાસજી શ્રીજગન્નાથપુરીમાં રહેતા. ને પાત્રમાં ખીચડી ખોરીને માર્કંડેય તીર્થમાં સ્નાન અર્થે ગયા ત્યાં ડચક મારી એટલે કાશી વિષે શ્રીગંગાજીમાં નીકળ્યા, ત્યાં પેલું જ્ઞાનતો વિસરી ગયા, ને એવું ભાન થયું કે હું મારે ઘેરથી શ્રીગંગાજીમાં સ્નાનને અર્થે આવ્યું છું. તે માધવદાસનું ઘર પણ કાશીમાંજ હતું અને શ્રીપુરુષોત્તમ પુરીમાં તો શ્રીજગદીશ ઘણા વાહાલા હતા, માટે નિવાસ કરીને રહ્યા હતા પછી પોતે શ્રીગંગાજીમાં સ્નાન કરીને પોતાને ઘેર ગયા, સ્ત્રીએ રસોઈ કરી હતી તે શ્રીપ્રભુને ભોગ ધરીને મહા-પ્રસાદ લેઈ ને એ રીતે દસવીશ વર્ષ લગી ત્યાં પોતાને ઘેર

રહ્યા. પોતાની સ્ત્રીને વિષે એક બાલકી પણ પ્રકટ કરી, વળી પાછા એક દિવસે શ્રીગંગા સ્નાન કરવા ગયા હતા, ત્યાં રબરી ભારીને નીકળ્યા ત્યારે માર્કંડેય સરોવરમાં શ્રીજગન્નાથપુરીમાં નીકળ્યા, સ્નાન કરી પોતાના સ્થલ વિષે ગયા ત્યારે ખીચ્છી થઈ રહી હતી, તે પ્રભુને લોગ ધરીને મહાપ્રસાદ લીધો, પછી પોતાના મનમાં ઘણું આશ્ચર્ય પામ્યા. જે પ્રભુએ મુને એક ક્ષણમાં અસંભવિત ચરિત્ર ઘણા વર્ષનું દેખાડ્યું. એ પણ કેવલ ઇશ્વરનું ચરિત્ર. વળી તું જો કે શાસ્ત્રમાં એમ લખ્યું છે કે પ્રભુ વિષે સાયુજ્યમુક્તિ પામે. સાયુજ્યમુક્તિ તે કેવી કે બ્રહ્મમાં મળી જવું તે પાછું નીકળવું સંભવે નહિ. જલ જલ મળે ત્યમ, તે તું જો કે-સાયુજ્યમુક્તિ સઘળાં વ્રજવાસીને આપી. બ્રહ્મસ્નાન કરીને ઇશ્વરતા બળે સર્વને પાછાં કાઢાડીને વ્રજમાં આણ્યાં, એ મોટું આશ્ચર્ય અસંભવિત ઇશ્વરનું ચરિત્ર છે. પ્રભુ કરે ત્યારે સઘળું સંભવે. એ કથા શ્રીમદ્ભાગવત દશમસ્કન્ધમાં છે. વળી માર્કંડેય ઋષિને એક પલક માત્રમાં સાત કલ્પ લગી માયામાં બ્રમાવ્યા ને વળી માયા ખેંચી લીધી ત્યારે તેની તે શિલા ઉપર સાય-સન્ધ્યા કરતા હતા. જે અર્ધ સૂર્ય અર્ધ અસ્તાંગત થતાં થતાં આપ્યા હતા ને ત્રીજે અર્ધ આપે છે એટલામાં કેટલા કલ્પની લીલા દીઠી. વળી ખેંચી ત્યારે તેનો તે સમય દીઠો એ કેવલ ઇશ્વર ચરિત્ર બાણવું. વળી તું જો કે-ચારે યુગ છે; તે ક્રમે જોતાં તો એક જ વ્રણ અને ચાર એ સંભવે, તે પોતાની ઇચ્છા બળે ક્રમ ફેરવ્યો કે સત્યયુગતો પહેલો, પછી ખીજે દ્વાપર જોઈએ, તે દ્વાપરને ત્રીજે કર્યો ને ત્રેતા ખીજે કયો, તેનું કારણ શું કે રાવણ કૃતયુગમાં પ્રકટ થયો ને દેવતાને અતિશય દુઃસહ દુઃખ દેવા માંડ્યું. તે દેવતા ઘણા અકળાઈને ઇશ્વરની સ્તુતિ કરી કે હે મહારાજ ! આ રાવણ અતિશય દુષ્ટ છે, એને તો વેહેલો

મારો. એ રાવણ જનિત દુઃખ અમો થકી સહન નથી થતું. એવું સાંભળીને શ્રીહરિ ક્યાનિધિ છે માટે એમ બોલ્યા કે એ રાક્ષસનું મૃત્યુ તો અમો રામાવતાર ત્રેતાયુગમાં ધરીસે ત્યારે અશે, એવું નિર્માણ છે, પણ તમારું દુઃખ દેખીને અમને ઘણી સહા આવે છે, માટે ત્રેતાયુગ ત્રીજો છે, તે ખીજો આણીએ છીએ, ને એને મારીશું. એ યુગનું વ્યતિક્રમ ઇશ્વર વિના કોઈએ થાય નહિ.

વળી તું જો કે અગસ્ત્ય ઋષિને ઇશ્વરે પોતાની સત્તા આપીને સમુદ્રપાન કરાવ્યું, એમ મનુષ્યમાં એટલું સામર્થ્ય તે સંભવે નહિ પણ મુનિદ્વારા એ ઇશ્વર સત્તા જાણવી. વળી તું જો કે શ્રીરામચન્દ્રજીને સુગ્રીવે કહ્યું કે હે મહારાજ ! આપ વાલીને મારીશું એમ કહો છો તે મુને પુરો વિશ્વાસ નથી આવતો, તે વિશ્વાસ આવ્યાનો એક હેતુ છે તે આપ કૃપા કરી દેખાડો તો મુને ખરેખરો વિશ્વાસ આવે તે કીયો કે આ સાત તાડ છે તે વર્તુલ જે ગોળાકારે ઉગેલા છે તેને એક શરે એકજ ફેર વીંધો ત્યારે હું જાણું જે વાલીને મારશે ત્યારે શ્રીરામજી કહે કે અમો વીંધીએ છીએ તે તું જો. એમ કહીને પોતે ધનુષ્ય ઉપર શર ચઢાવીને એક સર્પ હુતો તેની ઉપર સાત તાડ ઉગ્યા હુતા તે સર્પ ગુંછળું વળાઈને બેઠો હુતો, તે મર્મ પોતે ઇશ્વર છે માટે જાણતા હુતા, તે સર્પના પુંછડા ઉપર પ્રભુએ અંગુષ્ઠ હલાવ્યો એટલે સર્પ પાંસરો થઈ ગયો, એટલે એક બાણે સાતતાડ વીંધી નાખ્યાં. તે દેખીને સર્વે આશ્ચર્ય માન્યું, કે આ કાર્ય ઇશ્વર વિના કોઈએ ન થાય. એ જ રીતે નમજીત રાજાને ત્યાં મહોન્મત્ત સાત સાંઠ હુતા તે રાજાએ પણ લીધું હુત, જે એ સાત સાંઠને, જે પુરુષ નાથે તે મ્હારી

નામજીતી કન્યાને વરે. તે કોઈ ક્ષત્રિયનન્દને એ કાર્ય થયું નહિ, ત્યારે એ રાજાને મ્હોટી ચિન્તા થઇ કે-પુત્રી મ્હારી કુંવારી રહી એવો પુરૂષ કોઈ જન્મ્યો નહિ. એનો શો ઉપાય કરે. એ હેતુ હાર્દ શ્રીસુખોદિનીજીમાં શ્રીમહાપ્રભુજીએ લખ્યું છે કે એ સાત સાંઠ તે સાત વ્યસનનાં રૂપ હતાં, તે સાતે વ્યસન જીત્યાં હોય તે એને નાથે એ શ્રીકૃષ્ણ ઇશ્વર વિના એ સાતે વ્યસનને જીતે એવો કોઈ ન મળે ને એ સત્યા છે, તે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રનેજ યોગ્ય છે માટે તે સાતે સાંઠ ને સાતરૂપ ધરીને શ્રીજીએ નાથ્યા; તે એક રાજાએજ દીઠું, ત્યારે તે રાજાએ પોતાનું ભાગ્ય ધન્ય માન્યું, જે મ્હારી પુત્રીને ઇશ્વર વર્યા. વળી તું જો કે મલમાસને પોતાની ખરોખર કર્યો; અને શૂન્ય ભાગ્ય એવો જે સુદામા પ્રાદાણ તેને વિના શ્રમે ઘેર બેઠાં નિત્ય ઇન્દ્રનો વૈભવ આપ્યો, એ ઇશ્વર વિના કોઈએ ન થાય. વળી એક આશ્ચર્યરૂપ બેચાર ચરિત્ર કહીએ, તે સાંભળ. કે સર્વજીવ માત્ર ચરણ વડે ચાલે ને શ્રવણ વડે સાંભળે, તે સર્પને ઉરુએ ચલાવ્યો, નેત્રે સંભળાવ્યું, અને સર્વની ઉત્પત્તિ વીર્યદ્વારા છે અને મયૂરની ઉત્પત્તિ અશ્રુદ્વારા ઇશ્વરે કરી, અને સર્વપ્રાણીમાત્ર હસ્ત વડે લક્ષણ કરે છે તે ઇશ્વરે હસ્તીને નાસિકાએ કરીને મુખમાં ગ્રાસ મુકાવે છે અને સર્વજેરી જનાવર મુખથી દંશ અને ત્રિશ્ચિક પૂંછવડે દંશ કરે છે અને વળી એક અજબ ગુલમેહેરી પક્ષણી થાય છે, તે સદા નિરન્તર મુખવડે શ્રીકૃષ્ણનામ જપે છે, શ્રીભગવત્નામ મુખથી છુટે માટે ખાનપાન પણ નથી કરતી, ત્યારે ઇશ્વરે અજબયુક્તિએ ત્હેના ખાનપાન નિર્વાહનો માર્ગ કહાડ્યો કે ચાર ચરણને વિષે મોરનાં મુખ કર્યાં તે વડે ચારે ચરે અને ત્હેને પૂંછે ઉડતું મુખ કર્યું, તે વડે જલપાન કરે. એવું કૌતુકરૂપચરિત્ર ઇશ્વર વિના કોઈથી ન થાય; ને વળી

કાચખીનાં બચ્ચાં આનપાનવિના કેવલ ત્હેની માતા સ્મરણ કરે તે વડે ત્હેનું પોષણ થાય, ને જીવે. વળી એકસમંદરનામે કીટ * થાય છે, તે સો વર્ષ લગી જ્યાં અખંડ અગ્નિ રહ્યો હોય તેમાં તે પ્રકટ થાય, તે અગ્નિમાંજ જીવે એ પણ ઇશ્વરચરિત્ર છે; ને વળી બીમસેન અતિશય ભોજન કરે, તેનો મલત્યાગ શકુની પાસે કરાવે, એ પણ ઇશ્વરનું કૌતક વળી પોમલી બાલક પ્રસવે અને તેનો સ્વામી સુવાવડ ખાય, તે થકી તેની સ્ત્રી, ને સત્તા આવે. વળી એક સમુદ્રમાં છાયા-મગરી રાક્ષસી રહે છે તે આકાશમાં પક્ષી ઉડતું હોય એ આદિ જે કોઈની છાયા સમુદ્રના જલમાં પડે તે છાયાને તે મગરી ઝાલે એટલે જેની છાયા હોય તે પડે, એ પણ કૌતુક ઇશ્વરનું કરેલું વળી એક નીપટા નામ પક્ષી થાય છે તેની સામું આપણે બાળીએ ત્યારે મૃત્યુ પામે, અને નીપટા એવું નામ કહીને બાલાવીએ, એટલે જીવે. વળી એક સકરખોર જાતિ પક્ષી થાય છે તે સમુદ્રના ખેટમાં રહે છે, અને તેને સાકરનોજ આહાર છે તેને ઇશ્વર ત્યાં સાકર આપીને જીવાડે છે, એ પણ ઇશ્વરનું કૌતુકરૂપ ચરિત્ર છે. વળી એક હુમા નામે પક્ષી થાય છે તે સુકાં અસ્થી ખાઈને જીવે છે, પણ એક ચમત્કાર ઇશ્વરે મુકયો છે કે તે પક્ષી ઉડે તેની પાંખની છાયા જેની ઉપર પડે તે વિના અદ્રષ્ટે રાજ થાય, એ પણ ઇશ્વરનું કૌતુકરૂપ ચરિત્ર છે. વળી એક નર માદા જાતિ મુકતાફલ થાય છે, તે વેહેપારી કોઈ લાવે છે, તે નરના મુકતાફલને વેચે, ને માદા મુકતાફલ પોતાની પાસે રાખે, પછી ગમે ત્યાં તે જાય ત્યાં પેલું નર મુકતાફલ માદા પાસે એની મેળે આવીને બેસે, એ પણ ઇશ્વરનું

કૌતુક ચરિત્ર છે. વળી કેટલાંએક ઇશ્વરનાં અસંભવિત ચરિત્ર કહીએ તે તું સાંભળ—કે જગતમાં નર સર્વે કહેવાય છે તે કથન-માત્ર છે, અને સાચો નર તો એક અર્જુન જ છે, તે શા માટે ? કે-જેને બે સ્તનનાં ચિહ્ન જ નથી, જે અર્જુનને પ્રભુએ ઉર્વશીના શાપદ્વારા વંડલ (નપુંસક) કરાવ્યો, અને નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી એવા જે નારદ મુનિ તેને વિશ્વમોહિની કન્યા ઉપર વરવાનો મોહ લગાડ્યો, ને વળી તુકારામ ભગવદ્દીય ત્રીયાંને (તેમને) વિના અપરાધે ખરાડ કરાવીને (ગર્ધેડા ઉપર બેસડાવી) હાંસી કરાવી એ પણ ઇશ્વરનું કૌતુક ચરિત્ર જાણવું. વળી કશ્યપ ઋષિ મોટા વિવેકી તે બ્રહ્માની આજ્ઞા થકી પોતાનો પુત્ર જે વૈશ્વાનર તેની પુત્રીઓ કાલિકા ને પૂલોમા નામની તે પોતાની પૌત્રીઓ થાય. તે તેને કશ્યપ પોતે વર્યા. તેને ઘેર શ્રીવામનજી પ્રકટ થયા એવું શ્રીહરિનું અકળ ચરિત્ર છે. અને એક જગન્નાથ પંડિત કોઇ એક હેતુ માટે બાદશાહ યવનની દીકરીને પરણ્યા હોતા, તે સ્ત્રી પુરુષને એકે દિવસે ખાવન સીડી શ્રીગંગાજી ચઢાવીને તે બન્નેને સ્નાન કરાવીને પાવન કર્યા. વળી એક ઠેંકાણું એ ઇશ્વરનું ચરિત્રનું કવિત—

દેખો જગન્નાથભાઈ ચ્યાહારાં વર નમી લીખાવે;
કીયો હે નિષેધ વાકો તુરત મોહાર તોર્યો હે;
બકી બાલહત્યારી હરિકો હલાહલદીના;
વાકું ગતી માતા મર્યાદાસે તુફારોહે;
નિજસે મલમાસ કીનો મહાપાપીન મોક્ષ દીના;
પ્રાચીન બહીષિ નૃગાદિક ધર્મ બોલ્યો હે;
ક્યાનાથ ઇશ્વરકી ઇચ્છા સખતે બલિષ્ઠ;
ઓરકી કાહા ચલી બેઠ હું કો માન મોર્યો હે;

(કવિત)

કો સમે પ્રમાન રીતી કો સમે પ્રમેય કયુ;
 બઈ બિચારી કરે સાહાય દુષ્ટ જન્તકી;
 બાલમાં મુલાવ કદા બુદ્ધરાય રંક;
 પ્રજ મુદ્ મહાબિના કહે યારે ચિન્તા ચંતકી;
 હરિતયે ચઢાય કયુ કુકર ચે કટવાવે;
 પાપીકું પૂજવે કયુ લજ્જા ખોવે સંતકી;
 આસ રાખ્ય આસંગે ન રાખ્ય કયુ દયારામ;
 અટપટી અગાધ એસી લીલા ભગવંતકી;

માટે ઈશ્વરની વાતનો એક નિશ્ચય નથી. ચાહાય તે કરે; સર્વ કરવા સમર્થ ખરા પણ નિજ જનનું અહિત પ્રભુથી બનેજ નહિ. હરિજન હોય તેણે કોઈના ગુણ દોષ જોવાજ નહિ, એમ કહ્યું છે શાસ્ત્રમાં, તેનું કારણ શું કે-લક્ષાવધિ ઉત્તમ ગુણ હોય, તેમાં એક મોટો એવો દોષ હોય કે તે બધા ગુણને ઢાંકી નાખે. અને વળી ત્યમજ કોઈ એકમાં લક્ષાવધિ અવગુણ હોય તેમાં વળી એક એવો ગુણ હોય કે તે સઘળા દોષોને ઢાંકી નાખે. તે એ બન્નેની આપણને ખબર ન પડે તે સઘળું ઈશ્વર અન્તર્યામી જાણે. તે કારણ સાફ કોઈની રતુતિનિન્દા ન કરવી. સઘળે સમદૃષ્ટિ રાખીને સાક્ષીવત્ રહેવું. બધાની દોરી ઈશ્વરના શ્રીહસ્તમાં છે. તે જ્યમ નચાવે ત્યમ સર્વ નાચે; માટે હરિ માને તે દોષ, ને હરિ માને તે ગુણ. ઈશ્વરનું અગાધ સામર્થ્ય છે તે વિચારીને નિઃસાધનીજીવને હઠમઠવું નહિ. અને ઘણાં સાધન બની આવતાં હોય તે દેખીને પુલવું નહિ. તે બન્ને જનને દીનતા રાખીને શ્રીહરિશરણાગતિનું બલ રાખવું. પ્રભુનું દીનદયાલુ પણ વર્દ છે. અને મધુસૂદન નામ પણ છે,

માટે ચોતે કૃપા કરીને તારે, તેજ તરે. તે તું જો કે-શ્રીગોપી-
જન જેવાં તો પ્રેમી હરિને વલ્લભ એવાં કેઈ ભક્ત નથી.
તીને (તેમને) પણ લગાર અહંકાર આવ્યો તે સમય શ્રીજી
અન્તર્ધ્યાન થઈ ગયા પછી સઘળાં પ્રજાભક્તે અનેક ઉપાય
કર્યા, પણ પ્રભુ ન મળ્યા. સઘળું બળ છૂટી ગયું, અને
નિઃસાધન પણે રુદન આવ્યું, ત્યારે શુદ્ધદીનતા પ્રાપ્ત થઈ ત્યારે
શ્રીજીનાં સાક્ષાત્ દર્શન થયાં; એ ચરિત્ર વિચારીને શ્રીહૃદયનો
એ ભાવ સમજવામાં આવ્યો કે-અહંકાર થકી અલગા, અને
સાચી દીનતા વડે સમીપ. માટે શ્રીહરિ, ગુરુ, ને ભગવદ્દીયજન
એ ત્રણે થકી કપટ ન રાખવું. હૃદયથકી સાચા રહેવું. હરિશરણા-
ગતને સદા શ્રીહરિની રુચી પ્રમાણ રીતે ચાલવું; પછી પ્રભુ
ચહાય તે કરે.

इति श्री ण्णजनकविद्वारा रचितं प्रश्नोत्तरमालिकायां
पुष्टमस्त्यागिन्यां दशमप्रश्नोत्तरं समाप्तम् ॥

શ્રીકૃષ્ણઃ ।
એકાદશ પ્રશ્ન
ભગવત્પ્રાપ્તિ

બી શિષ્ય બોલ્યો કે-હો મહારાજ ! વિરુદ્ધધર્માશ્રય
હરિ, ઈશ્વર, ભગવાનનાં લક્ષણ આપે મુને
સમજાવીને કહ્યું, તે મારા હૃદયમાં બેઠું પણ વળી
મુને એક સન્દેહ ઉત્પન્ન થયો છે કે કેટલાએક
ભગવત્પ્રાપ્તિ ધર્મવડે કહે છે, અને કેટલાએક
કર્મવડે થાય એમ કહે છે, અને કેટલાએક જ્ઞાનવડે કહે છે,
ને કેટલાએક યોગવડે કહે છે, અને કેટલાએક વૈરાગ્યવડે કહે
છે, અને કેટલાએક તપવડે કહે છે, ને કેટલાએક યજ્ઞવડે કહે
છે, કેટલાએક વેદશાસ્ત્રના અભ્યાસ થકી કહે છે, ને કેટલાએક
પ્રેમલક્ષણાભક્તિથી કહે છે, કેટલાએક ભગવત્શરણાગતિથી કહે
છે, અને કેટલાએક તીર્થયાત્રાથી કહે છે, પુણ્યદાનથી
કહે છે, ને કેટલાએક નિયમથી કહે છે, ને કેટલાએક ભગવ-

ધ્યાનથી કહે છે, ને કેટલાએક ઘણા પ્રકારના અનુષ્ઠાનથી કહે છે, ને કેટલાએક જપથકી કહે છે ઇત્યાદિ ઘણા પ્રકારથી કહ્યાણુ-ભગવત્પ્રાપ્તિ-મોક્ષ કહે છે, તેને પ્રમાણુ આપે છે, ત્યારે તે સાંભળીને મનને ભ્રમ થાય છે. માટે એક સિદ્ધ ઉપાય ભગવત્પ્રાપ્તિનો હોય તે બતાવો.

શ્રીગુરુવાક્ય-એવું સાંભળીને શ્રીગુરુ બોલ્યા કે-હે પુત્ર ! તું કહે છે એમ જ છે. ઘણાં શાસ્ત્ર છે, તેનાં સિદ્ધાન્ત પણ બુજવાં (બુઢાં) છે, પણ સર્વનો સાર તે મધ્યે સત્યસિદ્ધાન્ત તુને એક હું બતાવું તે તું સાંભળ કે-પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણ-ચન્દ્ર શ્રીચશોદાનન્દન તેની શરણુગતિ-આત્મનિવેદન-શ્રીવલ્લભ-કુલદ્વારા કરવું. શ્રીમદ્ભાગવતના પુષ્ટિમાર્ગસિદ્ધાન્ત તે તો એજ છે કે-શુદ્ધપ્રેમલક્ષણા ભક્તિ અવ્યભિચારિણી અનન્ય નવધા સહિત તેને ઉપયોગમાં આવે એટલાં સાધન. એ વિના શ્રીવૃન્દાવનચન્દ્ર શ્રીગોવર્દનોદ્ધરણુધીરશ્રીગોપીજનવલ્લભ શ્રીરાધિકારમણુની પ્રાપ્તિનો બીજો ઉપાય નથી. તે શ્લોક:-

શ્રીવલ્લભાચાર્યમતે ફલં તત્ પ્રાકલ્પમાત્રાવ્યભિચારકેતુઃ ॥
પ્રેમૈવ તસ્મિન્ નવધોક્તમંક્તિસ્તત્રોપયોગોસ્તિલસાધનામામ્ ॥
બીજાં સાધન અનેક કરીએ પણ તે થકી પૂર્વે કહ્યું તે ફલની પ્રાપ્તિ નથી.

શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની ઉપાસના ભક્તિમાં જેટલાં સાધન પૂર્વે કહ્યાં તે સર્વે એહેમાં આવી ગયાં તેનું વચન:-

અનેકશાસ્ત્રં વિવિધાશ્ચ વિદ્યાઃ સ્વલ્પશ્ચ કાલો બહુવિગ્નતા ચ ॥
યદેવ સારં તદુપાસનીયં હસો યથા ક્ષીરમિવાંબુમધ્યાત્મ ॥

પુનઃ પુરાણાન્તરે શ્લોકઃ—

આલોક્ય સર્વશાસ્ત્રાણિ વિચાર્ય ચ પુનઃ પુનઃ

ઇદમેકં સુનિશ્ચિન્તં ધ્યાયેન્નારાયણં સદા ।

તપન્તુ તપૈઃ પ્રતપન્તુ પર્વતાઃ દૃઢન્તુ તીર્થાણિ પઠાન્તુ ચામમાઃ ।

યજન્તુ યોગૈર્વિવિધૈર્મુ યાગૈઃ હરિર્વિન્મા નૈવ મૃત્યુમ્ તરન્તિ

પુનઃ શ્લોકઃ—

વેદે રામાયણે ચૈવ પુરાણે ભારતૈ તથા ।

આદ્યન્તે ચ તથા મધ્યે હરિઃ સર્વત્ર ગીયતે ॥

વેદવાક્યં મહાવાક્યં પુરાણે ભારતૈ તથા ।

શ્રીમદ્વિઢ્ઢલવાક્યાર્થઃ શ્રીકૃષ્ણઃ શરણં મમ ॥

અષ્ટકોટિમહામન્ત્રઃ ચિત્રવિભ્રમકારકઃ ।

एकोषि सरलो मन्त्रः कृष्णेति वरुणद्वयम् ॥

એવાં વચન તો ઘણાં છે, તેમાં પુષ્પમર્યાદા નામનો શ્લોક છે. તે પુષ્પ સૃષ્ટિવાળા મોટા ભગવદ્દીય ભગવત્કૃપાપાત્ર હોય, તે એનું તારતમ્ય બાણે. અદ્યપ્રજીવને એ વાત સાંભળતાં મનમાં દોષ ઉપજે. તે દોષ ન આવે એવું એક તુને દૃષ્ટાન્ત છે. તે વિચારીને સમજે ત્યારે દોષ નહિ આવે. તે તું જો કે પૃથ્વી તિર્થમાં ચન્દ્રમાતો હોય છે તે બીજાથી તે પૃથ્વીમા પૃથ્વી ચન્દ્રનામનો તો એકજ પણ અધિક ન્યૂનકલાનો ફેર ખરો. દિવસે દિવસે ચન્દ્રકલા વર્ધમાન થાય, પણ નામતો ચન્દ્રને ચન્દ્ર કહેવાય, પણ પૃથ્વીમાના ચન્દ્રમા સઘળા ચન્દ્રમાં લીન બાણવા; એમ શ્રીકૃષ્ણ નામ છે, તે સઘળાં ભગવન્નામ થકી સુખ્ય બાણવું તેનું વચન આદિપુરાણે અર્જુનપ્રતિ ભગવદ્વાક્યઃ—

નામ્નાં મુરવ્યતરં નામ કૃષ્ણનામ પરન્તપ ।

પ્રાયશ્ચિત્તાત્મદોષાણાં પાપાનાં મોચકં પરમ્ ॥

પુનઃ વરાહપુરાણે ધરણીપ્રતિ શેષવાક્યઃ—

વિષ્ણોર્નામ સહસ્રં તુ જ્યાદૃત્યા તુ યઃ પઠેત્

एकादृत्या તુ કૃષ્ણસ્ય નામૈકં તત્પચ્છતિ ॥

પુનઃ શ્લોકઃ—

માર્ગશિષ્યાત્મ્યમાં બ્રહ્મા પ્રતિ શ્રીનારાયણવાક્ય

નામભિર્નામકોટિભિસ્તોષે મમ મવેત્ કચિત્ ॥

શ્રીકૃષ્ણેતિ કૃતોચારે પ્રીતિરેવાધિકાધિકા ॥

એમ શ્રીકૃષ્ણ નામના ફલમાં પણ તારતમ્યતા લખી તેનું હાર્દ એ સમજવું કે એ અંશઅંશી, મર્યાદા પૂર્ણ, વિચારતાં અંશવે એમ પુષ્ટિપથાચાર્ય શ્રીવલ્લભાચાર્ય પ્રતિપાદિત શ્રી-કૃષ્ણરૂપ છે, તે સર્વોત્કૃષ્ટ છે. તે શ્રીકૃષ્ણનું પ્રાકટ્ય એક ફેરા થયેલું છે. એક તો સમસ્ત કલ્પમાં શ્રુતિ રૂપા એ માટે અને વળી આ શ્વેતવારાહકલ્પમાં અમિ હમારે એ...રૂપાઓ માટે. અને વળી મુખ્ય કારણ એ છે કે શ્રી વલ્લભાચાર્યનું પ્રાકટ્ય આ કલ્પમાં છે. તે શ્રીપૂર્ણ પુરુષોત્તમ મુખ્ય કૃષ્ણ વિના અન્યનું સેવન કરે નહિ, તે શ્રીવલ્લભાચાર્યનું પ્રાકટ્ય પણ હમણાં આ યુગમાં એક જ વાર થયું છે, પૂર્વે થયું પણ નથી ને આગળ થવાનું પણ નથી. ત્યારે તું કહેશ કે શા વચનને પ્રમાણે માનીએ તેનું વચન પણ ત્રીયાનાં (તેમનાં) પુત્ર શ્રીવિઠ્ઠલેશ્વર સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રરૂપ પ્રકટયા છે તેમનું વચન છે તે લખીએ છીએ.

સ્ફુરતકૃષ્ણપ્રેમામૃત ગ્રન્થને વિષે છે તે લખીએ છીએ.

માયાવાદિકરીન્દ્રદર્પદલનેનાસ્યેન્દુરાજોદ્રત-

શ્રીમદ્ભાગવતાખ્યદુર્લભસુધાવર્ષેણ વેદોક્તિભિઃ ।

રાધાવલ્લભસેવયા તદુચિતપ્રેમ્ણોપદેશૈરપિ

શ્રીમદ્વલ્લભનામધેયસદૃશો ભાવી ન ભૂતોસ્ત્યપિ ।

તે શ્રીવલ્લભાચાર્યના સેવ્યશ્રીકૃષ્ણ (તેમનું) રૂપ, ત્રીયાનું નામ, ત્રીયાની સેવા, ત્રીયાનું શરણ, ત્રીયાના સંબંધાદિક સઘળી વસ્તુ સઘળા શ્રીપ્રભુના અવતારથકી ભક્ત છે; તે મોટા પુષ્ટિ-માર્ગના અનુભવી ભક્ત તે બાણે છે. એ વસ્તુનું જ્ઞાન અન્યપંડિત મર્યાદામાર્ગના (તેમને) નથી. શ્રીમદ્ભાગવતને વિષે છે, પણ તેનું જ્ઞાન શ્રીમહાપ્રભુજી વિના અન્ય ટીકાઓ ઘણી કરીઓ છે તે પંડિતને નથી, તે શ્રીમહાપ્રભુજીકૃત શ્રીસુખાધિનીજીમાં છે એમ બાણું; માટે તે પ્રભુની પ્રાપ્તિ પુષ્ટિમાર્ગની પ્રેમલક્ષણાભક્તિ-પૂર્વે કહી આવ્યા તેજ એક છે. તે ભક્તિ દશવિધિએ શ્રવણ-ભક્તિથી લેઈને શ્રીભાગવતવિષે વર્ણન બહુ પ્રકારે કરીને કરી છે; તેમાં કિંચિત્ પ્રમાણે લઈને ક્રમેક્રમે તુને કહી દેખાડીએ, તે તું સાંભળ. પ્રથમ તો સર્વસાધન કરતાં શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની ભક્તિ મુખ્ય ભગવતપ્રાપ્તિનો ઉપાય તે તુને કહી દેખાડું. હાવાં (હવે) ભક્તિ જે મુખ્ય કહી તે તેનાં પ્રમાણ શ્રીભાગવતના વચને કરીને કિંચિત્ કહીએ છીએ તે તું સાંભળ કે સકળ ધર્મને તે પૂર્વે ગણાવ્યા છે તે શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિને આધીન છે. સઘળા નરમાત્રને પરમધર્મ તે તેજ છે, કે જગતમાં અનન્યભક્તિ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની કરવી. તે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની અનન્યભક્તિ થકી અવિચ્છિન્નફલની પ્રાપ્તિ થાય, સર્વ દાલમાં, અને શુદ્ધઅન્તઃકરણ થવાનું કારણ પણ અનન્યભક્તિજ છે-અન્ય નથી તેનું વચન દ્વિતીયે શુકવાક્ય.

સ વૈ પુંસો પરો ધર્મો યતો મક્તિરધોક્ષજે ।

અર્હૈતુક્યમતિહતાં યયાઽઽત્મા સુપસીદતિ ।

વળી કહ્યું છે કે-તેટલા માટે તે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રના ચરણ-કમલની ભક્તિ તે પોતાના મનમાં શ્રેષ્ઠતા વિચારીને કરવી તે થકી આટલી વસ્તુ સહજે પ્રાપ્ત થાય. એક તો વિરતિ વિવેક વા જ્ઞાન જે અનુભવ એ ઇત્યાદિવસ્તુની શીઘ્રપ્રાપ્તિ થાય, માટે એક શ્રીવાસુદેવ જ સર્વ રીતે કરીને સદાકાલ ભજન યોગ્ય છે તેનું વચન:—

વાસુદેવે ભગવતિ મક્તિયોગઃ પ્રયોજિતઃ ।

જનયત્યાશુ વૈરાગ્યં જ્ઞાનં ચ યદર્હૈતુકમ્ ॥

ઇત્યાદિ. હાવાં (હવે) વળી કહ્યું છે-પ્રદ્ધાએ ભગવાન પ્રતિ કે હે નાથ ! તમારી ભક્તિને ત્યાગીને કોઈ કેવલજ્ઞાનપ્રાપ્તિને પ્રયાસ કરે તે મૂર્ખ છે, અને તમારી ભક્તિ કેવી છે કે મુક્તિને આદિ અભિમતફલની આપનારી છે, તેને મુકીને બીજાં જતન કરે છે, ને પોતાના પરમકલ્યાણની ઇચ્છા મનમાં રાખે છે તેની પ્રાપ્તિ ન થાય, અને જ્ઞાન પણ ન મળે-કલેશ મળે. તે કોની પેઠે કે જેમ કાંઈ અન્નભરેલી જે શાલી તેનાં દાણા નાહાના બાણીને તુષ જે પોચ તેને મોટી બાણીને જે ખાંડે, તેને કિંચિત્ પણ અન્નની પ્રાપ્તિ ન થાય, ને તેને કેવલશ્રમ તેજ ફલ છે, ત્યમ તમારી ભક્તિ વિના કિંચિત્ સુખની પ્રાપ્તિ કોઈને થાય જ નહિ. એમ હસ્ત જોડીને પ્રદ્ધાએ શ્રીકૃષ્ણ ચન્દ્રપ્રતિ કહ્યું છે તે વચન દશમે પ્રદ્ધાવાક્યમઃ—

શ્રેયસ્શ્રુતિં મક્તિમુદસ્યતે વિભ્રે

ક્લિશ્યન્તિ યે કેવલબોધલબ્ધયે ।

તેષામસૌ લેશલ એવ શિષ્યતે

નાન્યથથા સ્થૂલતુષાવઘાતિનામ્ ॥ મા૦ ૧૦-૧૪-૪

વળી પાછા બ્રહ્માજી ફરીને કહે છે કે આ જગતમાં પૂર્વે જે યોગી થયા છે, સદાચાર સંકુત તે સંસારના સ્વાંગ (વેષ) તણને તેમણે યોગધારણ કર્યો, પણ એટલું કર્યું તદ્દપિ જ્ઞાન-પ્રાપ્તિ ન થઈ અને મુખની પ્રાપ્તિ પણ લેષ ન થઈ. કોટિવિધિ-કૃતિ સહન કર્યા તદ્દપિ જ્ઞાનાદિક મુખની પ્રાપ્તિ કિંચિત્ ન થઈ, ત્યારે મનમાં વિચારીને, સહજ મુખ માનીને, પૂર્વકૃતિએ ત્યાગ કરીને લૌકિકક્રિયા મનકર્મ વચને કરીને કરવા મોટી તે સઘળી ક્રિયા હે પ્રભુ ! તમને અર્પણ કરીને સંસાર સાગરથી પાર ઉતર્યા. એવું વેદશાસ્ત્રમાં પણ પોકારીને કહ્યું છે, તે કેમકે તમારી ભક્તિના પ્રતાપ થકી તમે તે જન સાહ્યમું કૃપાદષ્ટિએ બોલ્યું, તે થકી અનાયાસે તે પરમપદ પામ્યા, તે તમારા ગુણયશનું શ્રવણ તે અમિતફલનું દાતા છે. તે રીતે ઘણા એકજન આપના ચરણારવિન્દને પામીને દુસ્તરભવ તથા છે. તેનું વચન દશમે બ્રહ્મવાક્ય—૧૦-૧૪-૫

પૂરિહ ભૂમન્નુ વહવોપિ યોગિનસ્ત્વર્ધપિતેહા નિજકર્મલબ્ધયા ।

વિબુદ્ધ્યમત્તયૈવ કથોપનીતયા પ્રપેદિરેજ્ઞોચ્યુત તે ગતિં પરામ્ ॥

વળી ભગવદ્ભક્તનો અબલ પ્રતાપ શ્રીશુકદેવજી કહે છે કે—બીજા ઘણા પ્રભુનો પ્રસાદ તો પામ્યા છે, પણ આવો ભક્તિ વિના આશ્ચર્ય રૂપ પ્રસાદ કોઈ નથી પામ્યા. મોટા મોટા પણ તે મોટા તે કીયા કે બ્રહ્મા શ્રીહરિના પુત્ર, અને ભવ જે મહાદેવ તે હરિના પૌત્ર, અને શ્રીમહાલક્ષ્મીજી પ્રભુનું અંગ સદાશ્રિત ચરણારવિન્દની સેવા કરનારાં તેવાં સરખાં પણ તે પ્રસાદ પામ્યાં નથી કે જે પ્રસાદ શ્રીચશોદાજી પામ્યાં તેનું વચન—

નેમં વિરિજો ન મવો ન શ્રીરપ્યંગસંશ્રયા

પ્રસાદં લેભિરે ગોપી યત્તત્ પ્રાપવિમુક્તિદાત્ ॥ ૧૦-૧-૨૦

વળી તે પ્રબલભક્તિનું માહાત્મ્ય શ્રીગોપીજન પ્રતિ કહ્યું છે કે—શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની ભક્તિસમ અન્ય અવર કોઈ સુખદાતા નથી તે આટલાં બધાં કે—તપ, વ્રત, દાન, હોમ, યજ્ઞ, યોગ, નિમમપાઠ, યમ નિયમ પ્રયોગ ઇત્યાદિ બીજાં કલ્યાણનાં સાધન જેટલાં શાસ્ત્રમાં કહ્યાં છે તે સઘળાં શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રના ચરણારવિન્દને વિષે દૃઢપ્રીતિ ઉત્પન્ન થઈ ત્યારે તે સઘળાં સાધન થઈ ચુક્યાં, અને શ્રીહરિને વિષે જો ભક્તિ ઉદય નથી થઈ, અને પૂર્વેકલ બધાં સાધન કદાપિ કર્યાં છે તો તે ભક્તિ વિના સર્વવિરૂદ્ધ બાણુવાં. શ્રીકૃષ્ણની પ્રેમલક્ષણા ભક્તિને વિષે સઘળાં સાધન લીન છે,—ઇત્યર્થ તેનું. વચન:—

દાનવ્રતતપોદોમજપસ્વાધ્યાયસંયમૈઃ ।

શ્રેયોભિર્વિવિધૈશ્ચાન્યૈઃ કૃષ્ણે ભક્તિર્હિ સાધ્યતે ॥

વળી શ્રીહરિની ભક્તિનું પ્રબલપણું શ્રી શુકદેવેણું ક્રિષ્ણે છે:—

બીજા કશાનો નિયમ નહિ. એ સર્વેનો હેતુ એક શ્રીહરિની ભક્તિ છે, પણ તે ભક્તિ એવી મોટી પામવાનો એક શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રના અનુગ્રહ વિના બીજો ઉપાય નથી, અને તે ભક્તિને જો જીવ પામ્યો તે ભવનિધિ સમુદ્ર તરી ચુક્યો, તેમાં સન્દેહ નથી. તેનું દૃષ્ટાન્ત કે જીવે ક્યાં વ્રજગોપીયો ને ક્યાં પૂર્ણપુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર તેને વિષે ભરભાવે કરીને ગોપીજને મન જોડ્યું હતું તદપિ ત્રીયાંની (તેમની) બરોબર કોઈ કૃતકૃત્ય ન થયું. કામભાવે ચિત્ત દીધું હતું તદપિ તે ઈશ્વરનો એવો

પ્રતાપબલ છે કે અજ્ઞાની હોયને કોઈએક ભાવે પણ શ્રીહરિમાં મન બેઠે તો સઘળાં સુખફલની પ્રાપ્તિ નિશ્ચયે થાય. તેનું દૃષ્ટાન્ત કે—જેમ કોઈ અગદરાજ જે સિદ્ધ ઔષધ અરુચિએ કરીને ખાય, તદ્દપિ સકલરોગ નાશ પામે તેમ શ્રીહરિના ચરણારવિન્દના વિષે કોઈ પ્રકારે પણ જે કોઈ મન ધરે તે સઘળાંસુખને પામે. તેનું વચન ઉદ્ભવપ્રતિ ભગવદ્વાક્ય:—

કેમા: સ્ત્રિયો વનચરીર્યભિચારદુષ્ટા: ।

કૃષ્ણે ક ચૈષ પરમાત્માનિ ગૃહભાવ:

નન્વીશ્વરોનુભજતો વિદુ ષોપિ સાક્ષાત

શ્રેયસ્તનોયગદરાજ ઇવોપયુક્ત: ॥ ૧૦-૪૭-૬૦

વળી પ્રેમલક્ષણાલકિતનેા સર્વોત્કૃષ્ટપ્રતાપ કહે છે કે—શ્રીશુકદેવજી કે જે પોતાનો ભકત સાચો છે, તેને શ્રીહરિ નિજજન બાણીને પોતે પણ તેને પ્રેમસહિત બજે છે. ત્યાંહાં બલિકુલ વર્ણાદિ કશું પ્રભુ તેનું ગણતા નથી, એક પ્રેમને જ વશ છે. માટે તે જુવો કે—શ્રીમહાલક્ષ્મીજીના હૃદયમાં પ્રભુ નિરન્તર વસે છે, તદ્દપિ તેવો સ્વતંત્ર પ્રસાદ નથી પામ્યા, અને વળી કમલના જેવો સુગંધ છે, અને અત્યન્ત કાન્તિવાળીઓ દેવતાઓની સ્ત્રીઓના સમૂહ છે, તે પણ પ્રસાદ નથી પામીઓ. તે પ્રસાદ તે કેવો કે જેવો પ્રસાદ, જે પ્રસન્નતા શ્રીગોપીજન ઉપર કરી તેવી. ત્રિકાલને વિષે કોઈ ઉપર પ્રસન્નતા નથી થઈ. તે જુવો કે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રે રાસ રચ્યો તે કામદેવનું મન મથ્યું, એવા રૂપના ત્રીયાંણે (તેમણે) પોતાનો ભુજદંડ સુખની ખાણી એવો જેની ઉપમા કોઈ કવિએ કેહેવાય નહિ તેવો ભુજદંડ પ્રેમવિવશ થઈને ગોપીજનના કંઠને વિષે ધર્યો તે ત્રીયાંની (તેમની) અરેખર કૃપાપાત્ર મોટા મોટા દેવ ઋષિઓના સમૂહ

તે પણ નથી થયા; માટે કહ્યાનો સાર એટલો કે શ્રીજી એક પ્રેમને જ આધીન છે, બીજા કશાનું કામ નથી તેનું વચન શ્રીશુકવાક્ય:—

નાયં શ્રીયોઽ નીતાંતરતેઃ પ્રસાદઃ

સ્વયોષિતાં નલિનગન્ધરુચાં કુતોન્યાઃ

રાસોત્સવેસ્ય ભુજદન્ડગૃતિકણ્ઠ-

લબ્ધાશિષાં યદ્ ડદગાદ્ વ્રજવલ્લભીનામ્ ॥ ૧૦-૪૭-૬૧

વળી શ્રીહરિની ભક્તિનો પ્રબલપ્રતાપ કહીએ છીએ તે તું સાંભળ કે—શ્રીગોપીજનના ભાગ્યની કથા કેવાને કોઈ કવિજન મુનિ સમર્થ મોટા પણ નથી. હવે ઉદ્ભવજી કહે છે કે—તે કથાતો અતિસુંદર છે તે પણ તે મુકીને મારા મનની વાત કહું છું કે—સદાકાલ આ વ્રજમાં રહીને એ શ્રીગોપીજનના ચરણ-કમલની રજને જે બંજે તેમાં કોઈએક તૃણ વા દ્રુમ વા લતા વેલાદિ હું થઈને શ્રીગોપીજનના ચરણકમલની રજ મારા મસ્તક ઉપર પડે, એવો હું સૂક્ષ્મતૃણ જાતિ થાઉં; ને બીજું ફલ હું એ વિના કશું નથી માગતો. તે શ્રીગોપીજન કેવાં કે લોકવેદ કુલાદિની શૃંગલા તત્કાલ છોડીને શ્રીહરિના ચરણારવિન્દ જેણે ભજ્યા પ્રેમે કરીને, તે માટે ત્રીયાંના ચરણકમલની રજ હું ચાહું છું એ વિના બીજું ફલ કશું હું માહારા મનમાં આહતો નથી. તેનું વચન:—

આસામહો ચરણેણૂજુષામહં સ્યામ્

વૃન્દાવને કિમપિ ગુલ્મલાતૌષધીનામ્ ।

યા દુસ્ત્યર્જં સ્વજનમાર્યપથં ચ હીત્વા

મેજુર્મુકુન્દપદવીં શ્રુતિભિર્વિમૃગ્યામ્ । ૧૦-૪૭-૬૨

વળી ભક્તિનું પ્રબલમાહાત્મ્ય શ્રી શુકદેવજી પરીક્ષિત પ્રતિ કહે છે કે હે રાજન્, જે ભગવત્પાદાશ્રિત જે જન હોય તેને કદાપિ કોઈ વાતનું વિદ્ય પડે નહિ, અને યોગાદિને વિષે વિદ્ય ઘણું છે, તે પ્રમાણે ભક્તિમાર્ગને વિષે નથી, અને એ ભગવદ્ધર્મ કેવો છે કે જન્મે આંખો મીચીને એમાં પ્રવર્તે તદ્દપિ ફલની પ્રાપ્તિ થાય અને પ્રત્યવાય કશો લાગે નહિ, અને ભક્તિમાર્ગ વિષે ત્યમજ શ્રુતિનું જ્ઞાન ન હોય અને કદાપિ અતિક્રમ થાય તે કેવી રીતે કે શ્રીભગવાનને સેવતાં કદાપિ તુલસી પહેલી ધરીને યુગ્મ ભૂદી ગયો, અને ક્રમ મુકીને પ્રથમ દીપક કદાપિ કર્યો, એ રીતે ક્રમ ભૂદીને કદાચ ભગવત્સેવા કરી, તદ્દપિ પાપ ન લાગે ને શુભ ફલની પ્રાપ્તિ તો થાય. અને ભક્તિ વિના ખીજા ધર્મ જે છે તેમાં કિંચિત્માત્ર જો ચૂક પડે તો તે નર પ્રત્યવાયી થાય. ને કિંચિત્ પશુ ફલની પ્રાપ્તિ ન થાય, તેનું વચન:—

યાનાસ્થાય નરો રાજન્ ! પ્રમાન કર્હિચિત્ ।

ધ્યાવન્ નિમીલ્યવાજેજે ન સ્તલેજ્જ વ્તેદિહ ॥ ૧૧-૨-૩૫

વળી એક ભક્તિનો પ્રબલ પ્રતાપ કહીએ છીએ કે જે કૃતિ હયાએ, વાચાએ, તથા મને, ઇન્દ્રિયોએ, અને સ્વાભાવિક યુદ્ધિએ આત્માએ કરીને જે કર્મ કર્યો, તે સર્વે શ્રીભગવાનને અર્પણ કરે તો તે સર્વ ભગવદ્ધર્મ બાણુવો નિશ્ચયે તેહેનું વચન:—

કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા બુદ્ધયાત્મના વા-સ્ત્વભાવાત્ ।

કરોતિ યદ્યત્ સકલં પરસ્મૈ નારાયણેતિ સ્મર્યન્તેત્ત ॥ ૧૧-૨-૩૬

એમ કવિયોગિએ જનક પ્રત્યે કહ્યું છે, વળી એ ભક્તિની પ્રબલતા વિષે પ્રખુદ યોગીએ કહ્યું છે. શ્રીભગવદ્ધર્મ સકલ

સુખકારી છે. જે દાન, જપ, તપ આચાર અને નિજપ્રિય ગંધ અને માલા આદિ વળી દારા પુત્ર ગૃહ પ્રાણ ઇત્યાદિ એ રીતે ગુરુ આજ્ઞાથી સમર્પણ કરે, અને ગુરુની સેવા સદા કરે, અને દારાદિ પ્રભુનાં સેવક બાણીને પ્રભુની સેવા કરે. અને એ ભકિતની અન્તર્ભૂત વિવેકાદિ વિરતિ પણ આવી ગયાં તેનું વચન:—

इष्टं दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियम् ।

દારાન્ સૂતાન્ વૃહાન્ પ્રાજાન્ ચત્પરસ્મૈ નિવેદનમ્ । ૧૧-૩-૨૮

વળી ભકિતનો પ્રબલ પ્રતાપ એક કહીએ છીએ કે કામ-દેવનું શ્રીપ્રભુ પ્રત્યે વચન. હે પ્રભુ ! તમારા ચરણારવિન્દના સેવક બાણીને ઇન્દ્રાદિ અભિમાની વિદ્ધ કરે, તે મનમાં શું બાણે ? કે માહારા લોકને ઉલ્લંઘન કરીને એ હરિપુરમાં જશે તે ન બાય તો સાંઝે તે બાણીને વિદ્ધ કરે છે અને એ હરિ-ભકત વિના ખીબા અન્ય દેવ ઉપાસનીય છે તેને એ દેવ વિદ્ધ ન કરે ! તે શા માટે કે તેની એ પૂજા પામે છે અને હે શ્રીહરિ તમારા ભકતતો દેવને પૂજતા નથી, માટે વિદ્ધ કરવા માંડે છે, તદપિ તમે તમારા ભકતના રક્ષક છો માટે તીર્થાનું (તેમનું) વિદ્ધ ચાલતું નથી તે વિદ્ધને છેકીને તમારા હાસ તમારા પદને પામે છે તે દેવતાને માથે વાદ સુકીને તેનું વચન:—

त्वां सेवतां सुरकृतां च वान्तरायाः ।

વળી એક ભકિતનો અતિશય આશ્ચર્યરૂપ પ્રતાપ કહીએ છીએ કે—વિષયવાસનામાં જેનું અતિશય ચિત્ત હરાઈ ગયું છે અને ખીલ કશી ક્રિયાનું જ્ઞાન નથી તેવો વિષયી પણ એ મારો ભકત છે તો તેની દયાને કલ્યાણ પામે, એમાં સન્દેહ

નહિ, અને જો કિંચિત્ પણ જેના હૃદયમાં માહારી ભક્તિ પ્રકાશ થઈ હોય તો તેને વિષય પરાભવ કરી શકે નહિ; અને યદપિ ઈન્દ્રિયો નથી છતાં ઈન્દ્રિયો અને જો મારો ભક્ત છે તો તે નિશ્ચે તરે. જો કિંચિત્ ભક્તિના સંબંધ વડે મળે તો; પછી રાતદિવસ માહારી ભક્તિ કરે તેનું તો શું કહેવું તેનું વચન ઉદ્ભવ પ્રતિ શ્રીભગવદ્વાક્ય:—

बाध्यमानोपि मद्रक्तो विषयैरजितेन्द्रियः ।

प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते ॥

વળી એક ભક્તિનો પ્રતાપ કહીએ છીએ. મહામોટો તે જો કે અતિશય સ્ત્રીમાં લંપટ થઈ ગયેલા તે પણ વહેલા ભક્તિના ખલ વડે તરી ગયા છે, એવો ભક્તિનો ઉત્કર્ષનો પ્રતાપ છે. એક વિષયવશ જે થયો છે તેને તારવો તો અતિશય સુગમ છે તે પુરુરવા રાજાએ કહ્યું છે કે—જે અસતી, જે વ્યભિચારિણી અને દુષ્ટા એવી જે સ્ત્રી તે થકી જેનું અતિશય મન પરવશ પડી ગયું છે, સર્વવિધિએ કરીને અતિશય ગાદું રનેહનું બંધારણ થઈ ગયેલું છે, તે દિવસ દિવસ પ્રતિ વૃદ્ધિ પામતું જાય છે એવું જે મોટું બંધન થઈ ગયેલું તેને શ્રીભગવાન વિના છોડાવવાને કોઈ સમર્થ નથી, તે ભગવાન કેવા કે યોગેશ્વર ને વળી જગતના પણ ઈશ્વર તે વિના એ બંધન છોડાવવાને કોઈ સમર્થ નથી, માટે શ્રીભગવાનને મળવાનો ઉપાય એ ભક્તિ વિના સુગમ બીજો કોઈ નથી, તેનું વચન એકાદશમાં પુરુરવા વાક્ય:—

पुंश्चल्यापत्ततं चित्तं कोन्वन्यो मोचयितुं प्रभुः

आत्मारामेश्वरमृते भगवन्तमधोक्षजे । ૧૧-૨૬-૧૫

વળી એક ભક્તિનો પ્રબલ પ્રતાપ કહીએ, તે સાંભળ કે—
 શ્રીભગવાને ઉદ્ધવ પ્રતિ એકાદશમાં એમ કહ્યું છે કે હે
 ઉદ્ધવ ! સન્તજનનો તો હું સુદૃઢ પ્રિય હું અને સર્વ
 જગતનો ઈશ્વર હું, એવો જે હું તે એક ભક્તિ વડેજ ગ્રાહ્ય
 હું, તે મનમાં આવે તેવો કોઈ અધમ હોય તેને પણ બે
 અનન્ય ભક્તિ મારી હોય અને ભક્તિ ચાંડાલ હોય, કદાપિ
 મહાઅધમ હોય તદ્દપિ તે મારી ભક્તિને પ્રતાપે પવિત્ર થાય,
 અને તેની ભક્તિના ગુણુદોષ સઘળા મટી જાય ઇત્યર્થ, તેનું
 વચન ઉદ્ધવ પ્રતિ ભગવદ્વાક્ય:—

મક્ત્યાદ્યમેકયા ગ્રાહ્યઃ શ્રદ્ધયા આત્માપ્રિયઃ સતામ્ ।

મક્તિઃ પુનાતિ મન્નિષ્ટા શ્વપાકાનપિ સમ્મવાત્ । મા. ૧૧-૧૪-૨૧

વળી એક ભક્તિનો પ્રબલ પ્રતાપ કહીએ છીએ કે—
 શ્રીભગવાને ઉદ્ધવ પ્રત્યે એકાદશમાં કહ્યો છે કે મારી ભક્તિનો
 પ્રતાપ સહજ અતિસુખદાયી છે, તે કહે છે કે કોની પેઠે કે
 જેમ રસોઈ કરવાને અર્થે જેમ અગ્નિ પ્રકાશ કરીએ છીએ તે
 જેમ સહજ કાષ્ટને બાળીને વિનાશ કરી નાંખે, તેજ પ્રમાણે બે
 મારે વિષે એક ભક્તિ હોય તો સકલ પાપને અજ્ઞાન સહજ
 નાશ પામે, હે મિત્ર ! અતિશય આશ્ચર્યરૂપ માહારી ભક્તિના
 ગુણુ છે તેનું વચન ઉદ્ધવ પ્રતિ ભગવદ્વાક્યે એકાદશ સ્કંધમાં—

યથાગ્નિઃ સુસમિદ્ધાર્ચિઃ કરોત્યેધાંસિ મસ્મસાત્ ।

તથા મદ્રિષયા મક્તિરુદ્ધવૈનાંસિ કૃત્સ્નશઃ । મા. ૧૧-૧૪-૧૯

વળી એક ભક્તિનો પ્રબલ પ્રતાપ કહીએ છીએ કે—
 શ્રીઉદ્ધવજી પ્રત્યે શ્રીભગવાને કહ્યો છે કે—સાંખ્ય યોગ આદિ
 અનેક ધર્મ વિદ્યા તપ વળી ત્યાગ અને વિવેક ઇત્યાદિ સાધન

કોઈ મને વશ કરી શકે નહિ. એક મારી ભકિતજ મુને વશ કરે, તેની તુલના યોગાદિ કોઈ સાધન નથી તેનું વચન:—

ન સાધયતિ માં યોગો ન સાઙ્ગ્યં ધર્મ ઉદ્ભવ
ન સ્વાધ્યાયસ્તપસ્ત્યાગો યથા ભક્તિર્મમોર્જિતા ॥

વળી એક ભકિતનો પ્રતાપ કહીએ છીએ તે—ઉદ્ભવ પ્રતિ શ્રીભગવાને કહ્યું છે કે—એક ભકિત વિના ખીજાં સઘળાં સાધન વ્યર્થ છે, તે કયાં કયાં છે? ધર્મ ધ્યાન વિદ્યા તપ સત્યાદિ સઘળાં સમેત એ ભકિત વિના જો કરે તો મનશુદ્ધિ ન થાય ને વિવેક પણ ન ઉપજે, તેનું વચન:—

ધર્મસસાદયોપેતો વિદ્યા વા તપસાન્વિતા ।

મદ્રક્ત્યા યે તમાત્માનં ન સમ્યક્ પ્રપુનાતિ હિ ॥ ભા. ૧૧-૧૪-૨૨

વળી એક ભકિતનો પ્રતાપ કહીએ છીએ કે દુર્વાસા પ્રત્યે શ્રીભગવાને કહ્યું છે કે હે વિપ્ર! અમારું અદ્ભુત રૂપ છે તે પણ મુને તેવું વાહાલું નથી અને અતિશય વહાલી એહેવી જે લક્ષ્મી તે પણ મુને તેવી વહાલી નથી કે જેહેવા મુને મારા ભકત વાહાલા છે એહેવું કોઈ મુને વહાલું નથી. તે શા માટે કે માહારા ભકતને કેવલ હુંજ એક ગતિ હું ને હું વિના જગતનું કશું સુખ તે માનતા નથી. તેનું વચન:—

નાહમાત્માનમાશાસે મદ્રક્તૈઃ સાધુભિર્વિના

શ્રિયં ચાત્યન્તિકીં બ્રહ્મન યેષાં ગતિરહં પરા ॥ ભા. ૯-૪-૬૩

વળી એક ભકિતનો પ્રતાપ કહીએ છીએ કે તે ભકત કેવા છે, મેં તને કહ્યા તેવી પ્રત્યે જગતમાં કોઈ સુખનું સામાન્ય કરતા નથી, નિરન્તર એક મારાજ ગુણ ગાય છે અને પુત્ર દારા જે સ્ત્રી અને ધનને સઘળો પરિવાર ગૃહ તથાને એક

અનન્ય ભાવે મારેજ શરણુ આવે છે; અને આ લોકનું તથા તથા પરલોકનું સુખ મુજ માટે તૃણ સમાન માનીને ત્યાગ કરે છે, તે એવા જે મારા ભક્ત તેને હું ક્યમ ત્યાગી શકું. હે પૃથિવીના દેવ, ! માફ કાળજી સત્ય સહ વર્તમાન કર્ણાનું ભરેલું છે. માટે તેનું વચન:—

ये दारागारपुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परम् ।

दित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्यक्तुमुत्सहे ॥

મા. ૧-૪-૬૩

હવે નવધાભક્તિ સમુચ્ચય તથા પૃથક્ પૃથક્રૂપ વર્ણન કરીને કહીએ છીએ કે—શ્રવણુભક્તિ તે કેને કહીએ કે—ભગ-વચ્ચરિત્ર ભગવન્નામ પરથકી (ખીજા—ઉત્તમવક્તા પાસેથી) સાંભળે તે; અને પોતાના મુંખ થકી ગાય તેને કીર્તન ભક્તિ કહીએ; અને નામરૂપી હરિતું ચિન્તન કરે તે સ્મરણુ ને તે ધ્યાન; અને ભગવત્પ્રતિમાની પરિચર્યા તેનું નામ સેવનભક્તિ; પૂજન તે જલાદિ સ્થલને વિષે શુદ્ધમન કરીને કરવું. તેનું નામ અર્ચન ભક્તિ; અને સર્વાંગે કરીને દંડવત્-પ્રણામ પ્રભુને કરે તેનું નામ વન્દનભક્તિ; અને સઘળાં કર્મ અર્પણુ કરે તે દાસ્ય-ભક્તિ; અને પ્રભુને અતિશય દૃઢવિશ્વાસ રાખવો એ આખ્ય-ભક્તિનું રૂપ; અને દેહાદિ સર્વ શ્રીભગવાનને અર્પણુ કરવું તે આત્મનિવેદનભક્તિ; તેનું વચન:—

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यप्राप्त्यै नैवेदनम् ॥

હવે એ નવધાભક્તિના અધિકારી કર્તાનાં નામ કહીએ છીએ કે—શ્રવણુભક્તિના અધિકારી તો રાજા પરીક્ષિત છે; ને

હરિની કીર્તન ભક્તિના અધિકારી શ્રીશુકદેવજી કહ્યા છે, અને સ્મરણભક્તિના અધિકારી શ્રીપ્રહ્લાદજી કહ્યા છે; અને સેવનભક્તિના અધિકારી શ્રીમહાલક્ષ્મીજી કહ્યાં છે; અને પૂજનભક્તિના અધિકારી પૃથુરાજી કહ્યા છે; અને વન્દનભક્તિના અધિકારી અકૂરજી કહ્યા છે; અને દાસત્વભક્તિના અધિકારી શ્રીહનુમાનજી કહ્યા છે અને સખ્યત્વભક્તિના અધિકારી અર્જુનજીને કહ્યા છે; અને આત્મનિવેદનભક્તિના અધિકારી બલિરાજીને કહ્યા છે. એ નવધા ભક્તિના નવ અધિકારી કહ્યા તેનું વચન:—

શ્રીવિષ્ણુઃ શ્રવણે પરીક્ષિદભવદ્ વૈયાસકિઃ કીર્તને ।

પ્રહ્લાદઃ સ્મરણે તદક્ષિભજને લક્ષ્મિ પૃથુઃ પૂજને ॥

અકૂરસ્ત્વભિવંદને કાપિપાતિર્દાસ્યે ચ સખ્યેર્જુન ।

સર્વસ્વાત્મનિવેદને બલિ રક્તૈવલ્યમેતે વિદુઃ ॥

વળી નવધાભક્તિનું રૂપ કહે છે. શુકદેવજી રાજા પરીક્ષિત પ્રત્યે કે સર્વાંગે યોગે કરીને પ્રભુની ક્રિયા કરવી તે આ રીતે. કે શ્રીકૃષ્ણના ચરણારવિન્દને વિષે ચિત્ત અખંડ રહે. તે મનની સફળતા. અને વાણી કેવી સફલ ? કે હરિના ગુણ ગાય; અને શ્રીહરિના મંદિરમાં માર્જનાદિ કરે તે જ હસ્તની સફળતા; અને તે જ કાનની સફળતા કે—શ્રીહરિના ગુણ યશ સાંભળવા. અને ચકારે કરીને ખીજી ધન્દ્રિયો જે રહીઓ તે પ્રભુની ક્રિયા સંબંધે સફલ કરવી તેનું વચન:—

સ વૈ મનઃ કૃષ્ણપદસ્તવેન્દયોર્વચાંસિ વૈકુણ્ઠગુણાનુવર્ણને ।

કરૌ હરેર્મન્દિરમાર્જનાદિષુ શ્રુતિશ્ચકારાત્ તસત્કથોદયે ॥

વળી એક નવધા સર્વાંગે કરીને કરવી તેનું રૂપ કહીએ છીએ કે શ્રીહરિનું શ્રવણકીર્તન ને સ્મરણ તે સંસારરૂપ થકી કાઢે એવું અને હરિની પાદસેવનાદિ જે સેવા તથા દાસત્વ વન્દનસખ્યત્વ ને આત્મનિવેદનાદિક એ નવધાભક્તિ શુદ્ધ સ્નેહે કરીને કરવી તેનું વચન. પ્રથમે નારદ વાક્ય—શ્લોક:—

શ્રવણં કીર્તનં વિષ્ણોઃ સ્મરણં પાદસેવનમ્ ।

અર્ચનં વન્દનં દાસ્યં સખ્યમાત્મનિવેદનમ્ ॥

વળી એક શ્રવણાદિ નવધાભક્તિનું માહાત્મ્ય કિંચિત્ કમે કરીને કહીએ, તે સાંભળ કે શ્રીહરિની કથા શ્રવણ કર્યાનું ફલ આત્મ મોહું છે. જે મોટા સન્તજન છે, તેને તો શ્રીહરિની કથા નિજઆત્માથી અધિક છે. શ્રવણ પુટે કરીને પાન કર્યાથી દૂષિત એવું જે અંતિશય ગંદુ હૃદય તે અતિશય શુદ્ધ થઈ જાય, અને પછી શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રના ચરણારવિન્દની પ્રાપ્તિ થાય; તેનું વચન પ્રથમે સૂતવાક્ય શ્લોક:—

તત્ર દુર્વાસનામૂલ એવસર્વોપ્યનર્થઃ ।

શાયકુળ્ણકથાશ્રવણૈ નૈવ નિવતનાત્ ।

વળી કથા શ્રવણનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે કોઈ એમ કહેશે કે સર્વે પોતપોતાના વર્ણાશ્રમના ધર્મને તો સાધે છે ત્યારે તેને શ્રીહરિની કથાનું શું પ્રયોજન રહ્યું? એમ કોઈ કહે તે ન સંભવે શા માટે કે પ્રથમસ્કન્ધમાં સૂતપુરાણીએ કહ્યું છે કે ભગવત્કથા દ્વારેજ સઘળું સફળ થાય, અને ભગવત્ કથામાં પ્રીતિ નથી, અને વર્ણાશ્રમના ધર્મ કેવલ યથાવિધિ કરી પાલે છે તો પણ તેને સફળ તે નથી થતાં, ને તે કેવલ તેને શ્રમરૂપ જ છે તેનું વચન સૂતવાક્ય:—

ધર્મઃ સ્વનુષ્ઠિતઃ પુંસાં વિશ્વકસેન કથાસુ યઃ ।

નોત્પાદયેત્ યદિ રતિં શ્રમ એવ હિ કેવલમ્ ॥

વળી શ્રીહરિકથાનું માહાત્મ્ય કહીએ તે સાંભળ કે—
 બ્રહ્માએ શ્રીભગવાન્ પ્રત્યે શ્રીદશમસ્કન્ધમાં કહ્યું છે કે—ભગવત્-
 કથાને વિષે જેને પ્રીતિ છે તેને કર્તવ્ય કાંઈ બાકી નથી, ને
 જ્ઞાનના હેતુનાં જે સાધન તે સર્વનો ત્યાગ કરીને શ્રીહરિકથાના
 રસમાં સદા પર્યો રહે; અને એ ભગવત્કથા જે છે તે
 શ્રીભગવાનને વશીકરણ કરવાનું કારણ છે. એવું બાણીને
 ભગવત્કથા પ્રીતિ ધરીને સાંભળે, અને જ્ઞાનનો પ્રયાસ સઘળો
 દૂર કરીને, અને તે ભગવદ્ભક્તના મુખ થકી બહિર્મુખ હરિથી
 હોય તેના મુખથકી ન સાંભળવી, ઉલટો દોષ લાગે, તે માટે
 તેના મુખથકી શ્રવણગોચર વૈષ્ણવને ન કરવી, અને તે વૈષ્ણવના
 મુખથકી સાંભળીને આદરસહવર્તમાન પ્રભુને વારંવાર પ્રણામ
 કરવા; એમ જે કરે છે તે જનને જ જગતમાં જીવતા બાણવા;
 અને શ્રીહરિનું કથામૃતપાન જે છે તે જ તેનું જીવનરૂપ છે.
 ત્યારે કોઈ વાદી એમ કહેશે કે—જે વેદવિહિત જે કર્મ છે તે
 થકી પણ તમે શ્રીહરિની કથાનું ફલ પણ ઉત્તમ કહો છો તે
 ક્યમ સાંભળશે? અને મોટા મુનિ પુરુષ સુશીલ તેને
 વાંચાલિક (?) લીલાએ કરે ત્યારે તે શુભ ઠામને વિષે જે બેઠા
 છે તે પુરુષને કેવા બાણવા! તે શુભ ઠામ તે કીયાં કીયાં?
 કે કુરૂક્ષેત્ર, કાશી, પ્રયાગ, મથુરાદિ, પુષ્કર અયોધ્યાદિ
 બીજાં ક્ષેત્રમાં પણ શુભ સન્ત છે તે વસે છે તે મોટા મોટા
 સમજણા પુરુષ, તે શા માટે વસે છે એમ કોઈ કહેશે તેનું
 કારણ કહીએ તે સાંભળો કે પવિત્ર ક્ષેત્રમાં સત્સંગ મળે તે
 માટે કે અથવા પોતાના સ્વસ્થાનને વિષે જે બેઠા રહે છે તે

તીર્થાટનને વિષે કલેશ જાણીને કેટલાએક સ્વસ્થાનને વિષે સત્સંગ
મળે છે તો ત્યાંજ વાસ કરે છે. તેનું વચન શ્રીભગવાન પ્રત્યે
બ્રહ્મવાક્ય:—

જ્ઞાને પ્રયાસમુદપાસ્ય નમન્ત એવ
જીવન્તિ સન્મુશ્ચરિતાં ભવદીયવાર્તામ્ ।
સ્થાને સ્થિતાઃ શ્રુતિગતાં તનુવાઙ્મનોભિ
ર્યેપ્રાયશોજિતજિતોપ્યસિ તૈસ્ત્રિલોક્યામ્ ॥

માગ ૧૦-૧૪-૩

વળી એક હરિકથા શ્રવણનો પ્રબલ પ્રતાપ કહીએ છીએ
તે શ્રીસનકાદિ શ્રીપ્રભુ પ્રતિ કહે છે કે—શ્રીહરિ જે તમારા
શ્રેષ્ઠસન્ત છે, તે તો મોક્ષ પણ ગ્રહણ નથી કરતા, અને તમારા
પ્રસાદના બલે અપવર્ગને (મોક્ષને) પણ નિરાકરે, ને તમારું નામ
ગ્રહણ કરે છે અને સુરેશ્વરાદિ જે બીજા લોક તે સર્વ તમારી
બ્રહ્મગમાત્રમાં નાશ પામે છે અને તે નાશ વરતુ તમારા ભક્ત
કૃપા ગ્રહણ કરે, એટલે ન જ કરે, અને બધા ત્રિભુવનનું સુખ
જેણે દીધું છે, અને સ્વાભાવિક અતિશય પરમ પવિત્ર એવા જે
તમારા યશ હે શ્રીહરિ અને તે વિષે જે રસજ જે કોઈ જન
છે તે અપવર્ગ જે મોક્ષ તેનો આદર નથી કરતા અને સકળ
પાપ નાશનું કારણ શ્રુતિઓએ તો સાધન બહુ કહ્યાં છે
પણ તે મધ્યે શ્રીહરિની કથા બરોબર એક નથી, અને શ્રીહરિની
કથા સકલ પાપને હરનારી છે તે સનકાદિએ એમ કહ્યું છે કે—
જગતમાં અધનાશક એક હરિના યશજ છે; તે તત્કાલ નિર્મલ
કરે, એવા શ્રીભગવાનના યશ છે તે કોણ ન સાંભળે ? અને જે
કોઈ નિષુદ્ધ જન જે છે તે સમજા હુઃખને નાશ કરવા બહુ ય

છે, તે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની કથા સાંભળતાં માત્રમાંજ સર્વદુઃખ પાપને
ધોઈ નાખે તેનું વચન—તૃતીયે શ્રોભગવાન પ્રતિ સનકાદિનું વાક્ય:—

નાત્યન્તિકે વિગળયન્ત્યપિ તં પ્રસાદં

કિંત્વદન્યદર્પિતમયં ધ્રુવ ઉભયૈસ્તે ।

યેડન્ ત્વદઙ્ગિશરણા ભવતઃ કથાયાઃ

કીર્તન્યતીર્થયશસઃ કુશલા રસજ્ઞાઃ ॥ મા. ૩-૧૫-૪૮

વળી ભગવદશગાવાનું માહાત્મ્ય કહીએ તે સાંભળ કે—
શ્રીભગવાનના યશ સદા ગાય તેજ વાણી રમણીય છે અને
વળી નૂતન તે જ વાણી અતિરૂપાળી અને સદા મનને વિષે
મહા ઉત્સાહનું દાન કરનારી સુંદરવાણી તે તે જ જાણીએ એવા
હરિના ગુણ સુખ માનીને ગાય. તેના શોકના સમુદ્રને શોષણ
કરે તેનું વચન શ્લોક:—

તદેવ રમ્યં રુચિરં નવં નવં તદેવ શશ્વન્મમનસો મહોત્સવમ્ ।

તદેવ શોકાર્ણવશોષણં નૃણાં યદુત્તમશ્લોકયશોનુગીયતે ॥

મા. ૧૨-૧૨-૪૯

વળી હરિના નામાંકિત જે વાણી નથી તે મહા અપવિત્ર
છે અને નામથી આંકિત છે તે મહા પવિત્ર છે તે નારહણએ
પ્રથમ સ્કન્ધમાં કહ્યું છે કે શ્રીહરિના ગુણ વિના જે વાણી છે
તે વિપરિત અતિશય છે, અને અતિશય સુંદર લલિતપદ એવી
કદી વાણી છે, પણ જો શ્રીહરિના ગુણ રહિત છે તો તે સુખ
કારી નથી તે વાણી કેવી છે કે કાગતીર્થ સરખી જાણવી, અને
કામીજનને પ્રીતિકર્તા છે, અને સત્વગુણી જે કોઈ સાધુ છે
તેને ઠેકાણે રમણ ન કરે, અને હંસ સરખા તેના ગુણ છે
એવા જે વૈષ્ણવજન તે માનસરોવર સરખું હરિકથાનું સ્થલ

હોય ત્યાં તે રમણ કરે. ખીજું સ્થલ તે બિના તેને ન ગમે;
તેનું વચન શ્લોક પ્રથમે નારહ વાક્ય છે:—

ન યદ્વચશ્ચિત્રપદં હરેર્યશો જગત્પવિત્રં પ્રમૃણીત કર્હિચિત્ ।

તદ્વાયસં તીર્થમુશન્તિ માનસા

ન યત્ર હંસા વિરમન્ત્યુશિક્ષયા । મા. ૧-૫-૧૦

વળી હરિયશથી અંકિત વાણી છે, તેનું માહાત્મ્ય કહે છે કે છન્દ, પ્રબંધ રહિત, વાણી હોય, પરંતુ પ્રભુના ગુણ યશ કરીને જો મળેલી હોય તો તેનો ઉચ્ચાર કરતા માત્રમાંજ સંચિત પાપ માત્ર તે નરનાં નહાસી જાય. અને હરિ યશની અંકિત વાણી ગમે તેવી કાવ્યરીતિ રહિત હોય, તદ્દપિ તેને કાવ્યનો દોષનો સ્પર્શ કરે જ નહિ, અને હરિના નામનો પ્રતાપ જાણીને સાધુજન તેનું સન્માન કરે, અને કોઈ વક્તા મહે તો તેના મોઢેથી સાંભળે. અને કોઈ સાંભળનાર મળે તો પોતે વક્તા થઈને કહે અને જો શ્રોતાવક્તા બન્ને કદાપિ ન મહે ત્યારે તે વૈષ્ણવજન અતિશય હૃદયમાં હર્ષ પામીને ગાન કરે, તેનું વચન:—

તદ્વાગ્વિસર્ગો જનતાઘવિપ્લવો

યસ્મિન્ પ્રતિશ્લોકમવદ્વત્યપિ

નામાન્યનન્તસ્ય યશોક્રિતાનિ

યચ્છૃણ્વન્તિ ગાયન્તિ ગૃણન્તિ સાધવઃ । મા. ૧-૫-૧૧

કીર્તન-વળી હરિકીર્તનનું માહાત્મ્ય કહીએ તે સાંભળ કે-દ્વિતીય-સ્કન્ધમાં શ્રીશુકદેવજીનું વચન કે મુમુક્ષુ તથા યોગી સર્વેને હરિગુણ કથન એજ સાર છે, અને મનવાંચ્છિત ફલ આપનાર સર્વેને એ સામાન્ય કોઈ ખીજું નથી તેનું-વચન-દ્વિતીયમાં શ્રીશુકવાક્ય:—

एतन्निर्विद्यमानानामिच्छतामकुतोभयम् ।

योगिनां नृપ निर्णीतं हरेर्नामा- कीर्तनम् ॥ મા. ૨-૧-૧૧

વળી નામમાહાત્મ્ય કહીએ તે સાંભળ કે—મનુઆદિથી લેધન ખીજા વેદશ્રુતિના જ્ઞાતા તેણે પાપ ટળવાનાં પ્રાયશ્ચિત ખીજાં કહ્યાં છે. તે ક્યાં કે જપ તપ વ્રતાદિ જગત્વિખ્યાત કહેલાં છે, પણ તે થકી તેવું મન શુદ્ધ નથી થતું કે જેવું શ્રીહરિનામ વડે થાય છે. તે તેમાં ફેર કેટલો કે પાપ તુરત બલે તો ખરાં. પણ તેનો સંસ્કાર ન મટે. ફરીને પાછું પાપ માર્ગે મન દોડે પણ સમૂલ પાપ મટાડવાનું જે ચઢાય તે શ્રીહરિનામ ગાય તેથી ફરીને પાપમાર્ગે મન જાયજ નહિ તેવું વચન શ્લોક:—

ન નિષ્કૃતૈરુદિતૈર્બ્રહ્મવાદિભિઃ

તથા વિશુદ્ધ્યત્યઘવાન્ વ્રતાદિભિઃ ।

યથા હરેર્નામપદૈરુદાહૃતૈ-

સ્તદુત્તમશ્લોકગુણોપલમ્બકમ્ ॥

નૈકાન્તિકં તદ્દિ કૃતેપિ નિષ્કૃતે

મનઃ પુનર્ધાવતિ ચેદસત્યથે ।

તત્કર્મનિર્હારમભીક્ષતાં હરે ।

ગુણાનુવાદઃ સ્વલુ સત્ત્વમાવનઃ ॥ મા. ૬-૨-૧૧ + ૧૨

વળી નામમાહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે તપ જપ દાનાદિ ક્રિયા જગતમાં જેટલાં છે તે પાપ નિવર્તક તો ખરાં. પણ તેનો સંસ્કાર જે સૂક્ષ્મરૂપ છે તે તપ આદિ થકી નથી જતો, તે સૂક્ષ્મરૂપસંસ્કાર શ્રીહરિના નામ થકી જાય છે, અને મારાં ઘણાં મોટાં કઠોર પાપ જે છે તે એકવાર શ્રીકૃષ્ણનામ ઉચ્ચાર બલ થકી તે સર્વ નાશ પામે. તે કોની પેઠે તેવું દૃષ્ટાન્ત કે—કોઇએક મંદિરમાં કેટલાવધિ વર્ષનો અન્ધકાર સંભય થઈ

રહ્યો, તે એક દીવો કરતા માત્રમાં તે સમૂલ નાશ પામી જાય. તે પ્રમાણે જ એકવાર ભગવન્નામઉચ્ચાર કરતા માત્રમાં ખીજ રૂપમલ પણ ન રહે; અને વાસના સમૂહી મટીને હૃદય અતિશય પાવન થાય. માટે શ્રીકૃષ્ણનામ ખરોખર પવિત્ર થવાનો ખીજો પદાર્થ કાંઈ છે જ નહિ. માહાત્મ્ય જાણ્યા વિના પણ એક ફેરો પણ નામ લે તેનાં સઘળાં પાપ જાય. તેનું ઇતિહાસ જેમ અજ્ઞામિલ પુત્રને ઉદ્દેશીને એકવાર નારાયણ નામ લીધું તે થકી સઘળા પાપ ભસ્મીભૂત થઈ ગયા. એણે નારાયણ નામ પરમેશ્વરનું છે એમ જાણીને કાંઈ લીધું નહતું, તદ્દપિ નિપાપ થયો. ને શ્રીહરિના પ્રસાદથી મહાપુરુષ તેમના દર્શનથી વાસના પણ લીન પામી ગઈ. કોઈ એમ શંકા કરે કે પુત્ર હેતથી નામ લેતાં સઘળાં પાપ કયમ બઢી જાય? તે શંકા નિવૃત્ત કરવાને શ્રીશુકદેવજી કહે છે દૃષ્ટાન્તે કરીને કે જ્યમ કોઈ અજ્ઞાન બાલક હોય તે સમજ્યા વિના કાષ્ઠમાં અગ્નિ નાખે, તદ્દપિ તે કાષ્ઠ સઘળાં ભસ્મીભૂત થઈ જાય, એ ઠેકાણે જ્ઞાન અજ્ઞાન તારતમ્ય ન જાણવું. તે જ પ્રમાણે કોઈ અજ્ઞાને વા જ્ઞાને કૃષ્ણનામોચ્ચાર કરે, તત્કાલ જ તેનાં સઘળાં પાપ બળી જાય; અને તે જન સહજ સુગતિ પામે. વળી કોઈ એમ મનમાં શંકા કરે કે—સાધુજનના ઉપદેશ કર્યા વિના અને શ્રદ્ધા વિના કેમ પાપ સઘળાં ટળી જાય? એમ કોઈ સન્દેહ કરે. તેના પ્રતિ-ઉત્તરમાં નામનો પ્રતાપ કહે છે દૃષ્ટાન્તે કરીને. ત્યાં કહે છે કે—અતિશય પરાક્રમવાળું ઔષધ જેમાં ઘણો ગુણ છે, એવું તેનો મહિમા જાણ્યા વિના ને શ્રદ્ધા વિના જો કોઈ ખાય, તદ્દપિ તે ઔષધ પોતાનો ગુણ હોય તે કરે જ, અને તેની પીડા સઘળી નાશ કરે જ, અને તેનું શરીર શુદ્ધ થાય. એ જ પ્રમાણે કોઈ

મન્ત્ર મોટા શુભવાળો તે ઉચ્ચાર કરતા માત્રમાં તેને સંબંધું
સુખ આપે તેનાં વચન:—

તૈસ્ત ન્યધાનિ પૂયન્તે તપોદાનવ્રતાદિભિઃ ।

નાધર્મજં તદ્દૃદયં તદપીશાંપ્રિસેવયા ।

અજ્ઞાનાદયવા જ્ઞાનાદુત્તમશ્લોકનામ યત્ ।

સઙ્કીર્તિતમથં પુંસો દહેદેધો યથાનલઃ ।

યથાગદં વીર્યતમમુપયુક્તં યદૃચ્છયા ।

અજાનતોપ્યાત્મગુણં કુર્યાન્ મન્ત્રોપ્યુદાહતઃ । મા. ૬-૨-૧૭ + ૧૯

હરિના નામનું માહાત્મ્ય કહી છીએ કે—સંચિત પુણ્ય
વિના કોઈ હરિનું નામ ઉચ્ચારી ન શકે, માટે શ્રીહરિનાં નામ
અરોબર કોઈ બીજું પાવનકારી નથી, એ ઠેકાણે નારદ ઋષિનું વચન
છે કે માતા, પિતા, દ્વિજ ગૌ અને આચાર્ય તેની પણ હત્યા
કરી હોય, તેવો હત્યાનો કરનારો પણ મહા અધમભક્તિ
ચાંડાલાદિ હોય તેવો જન પણ શ્રીહરિનું નામ લેતા માત્રમાં જ
તે મહાપવિત્ર શુદ્ધ બુદ્ધિવાળો થાય. પણ પૂર્વનાં પુણ્ય વિના
એ નામ મુખથી ઉચ્ચાર થાય નહિ. અને એ નામ કેવું ?
મહાભાંગલિક, મહાપવિત્ર, મહાસુખકારી, મહાઉપકારી, તે
માટે નામ શ્રીહરિનું મુખથી ઉચ્ચાર, પૂર્વની અતિસુકૃતિવિના
મુખથી ઉચ્ચાર ન થાય, તે હાવે વિવિધપ્રકારે શ્રીકપિલદેવતાનાં
માતા દેવહુતી તેમણે કહ્યું છે કે હે પુત્ર, તમે ઈશ્વર છો,
તમારું નામ જેણે ઉચ્ચાર કર્યું તે ભક્તિ શ્વપચ જે ચાંડાલ હોય
તદપિ તે સર્વથી મોટો બાણવો, કે જે મોટો મહા તપસ્વી
મહાયજ્ઞનનો દીક્ષિત, સઘળાં તીર્થનો કરનારો, અને સઘળાં
વ્રતનો કરનારો, અને વર્ણાશ્રમના ધર્મનો પાળનારો, પણ તે
બાણવો અને તેને વેદ પણ સઘળા ભણ્યા બાણવો. હે પ્રભુ !

જેણે તમારું નામ લીધું તેણે અને પ્રાચીન મુધર્મ અને મુકર્મ કરેલાં હોય, ત્યારે તમારું નામ મુખે આવે, અથવા તપ યજ્ઞાદિ સર્વ મોટાં પુણ્ય તમારું નામ લેતાં અન્તર્ભૂત આવી ચૂક્યાં તેનાં વચન-પઠે નારદ વાક્ય:—

ब्रह्महा पितृहा गोघ्नो मातृहाचार्यहाघवान् ।

શ્વાદઃ પુલ્લસકો વાપિ શુદ્ધયેરન્યસ્ય કીર્તનાત ॥ મા. ૬-૧૩-૮

તૃતીયે દેવદુતીવાક્યમ્

अहो बत अपचोतो गिरीयान्यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ।

તે સ્તપસ્તે જુહુવુઃ સસ્તુરાર્યાં બ્રહ્માનૂચુર્નામ ગૃણંતિ યે તે ।

મા. ૩-૩૩-૭

વળી ભગવાન્નામનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ તે કેવું છે કે-કેાઈ ખીજા ધર્મની સાહાય્ય નથી ચહાતું, પોતે સ્વયમેવ પૂર્ણ છે અને ખીજાં જે ધર્મ કર્મ ન્યૂન હોય તેને શ્રીહરિનામ પૂર્ણ કરે, એ ઠેકાણે ભૃગુ ઋષિનું વચન છે કે-હૈ સન્તો ! શ્રીહરિનામનો પ્રભાવ કેાઈ જાણી શકે એવું નથી, એ ભગવાન કૃપાસાગર મન્ત્રે કરીને, તન્ત્રે કરીને, દેશકાલ કરીને યજ્ઞને વિષે ન્યૂનાધિક જે દોષ પડ્યા હોય તે શ્રીહરિનું નામ દોષ-નિવર્ત કરીને પરિપૂર્ણ કરે. શ્રુતિનું વચન:—

पूर्णत्वात् पूर्णो भवति इति श्रुतिः ।

એવું શ્રીહરિનું નામ છે તેનું વચન:—

मन्त्रतस्तन्त्रतच्छिद्रं देशकालार्हवस्तुतः ।

सर्वं करोति निश्छिद्रं नामसङ्कीर्तनं तव ॥ મા. ૮-૨૩-૧૬

વળી નામનો પ્રતાપ કહીએ છીએ કે-એકાદશસ્કન્ધમાં કર્ણાજનનું વચન કે કલિમાં એક હરિ નામનો મહિમા અપર

પાર છે, અને જે કોઈ મોટા ગુણગ્રાહી સાધુ ડાહ્યા છે તીર્થાંણે (તેમણે) ચાર યુગ મધ્યે કલિને શ્રેષ્ઠ કહીને સન્માન કર્યું છે, તે શા માટે કે સઘળા દોષનો નિધિ એવો જે કલિકાલ છે, પણ તેમાં એક મોટો ગુણ છે તે કીરો કે કલિકાલમાં એક શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રના ગુણગાન જ કેવલ કરતાં ચારે અર્થની પ્રાપ્તિ સહજ થઈ જાય. એ મોટો ગુણ છે. તેનું વચન:—

કલિં સમાજયન્ત્યાર્યા ગુણજ્ઞાઃ સારમાગિનઃ

કીર્તનેનૈવ કૃષ્ણસ્ય સર્વઃ સ્વાર્થોભિલભ્યતે । મા. ૧૧-૫-૩૬

વળી શ્રીહરિનામનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે શ્રીશુક-દેવજીએ કહ્યું છે કે હે રાજન્ તે મનુષ્ય ખડભાગી જાણવા. તે કયા ? કે-શ્રીહરિનામ પ્રેમસહિત પોતે સ્મરે અને બહુ યત્ને કરીને બીજાને સ્મરાવે, તે નરની કૃતિ કૃતાર્થરૂપ જાણવી. કલિકાલમાં તેનું વચન—

તે સુભાગ્યા મનુષ્યેષુ કૃતાર્થા નૃપ નિશ્ચિતમ્ ।

સુસ્મરન્તિ સ્મારયન્તિ હરેર્યન્નામ કલૌયુગે । મા. ૧૨-૩

વળી હરિનામનું અપરંપાર માહાત્મ્ય છે તે કહીએ છીએ કે-જે કોઈ કદાપિ પૂછે કે શ્રીહરિનામનો ગુણ કેટલાએક હશે ? ત્યાં પ્રહ્લાએ કહ્યું છે કે-પ્રભુના નામના ગુણ અનન્ત છે. કોઈ પાર પામે એવું નથી. કે કદાપિ કોઈ મોટા બુદ્ધિવાલા પૃથિવીના રજકણ ન ગણાય, તે પણ કદાપિ ગણાય તદપિ શ્રીહરિના ગુણ ન ગણાય. અને વિષ્ણુનાં ચરિત્ર અતિશય અનન્ત અનુપમ છે, કે-શ્રીકૃષ્ણે જ્યારે વામનજીનું રૂપ ધર્યું, ત્યારે સપ્તલોકલગી વ્યાપક થઈ ગયા, તત્કાલ જોતજોતામાં તે એ ચરિત્ર જોઈ પ્રહ્લ્લોકલગી સર્વને કંપ થયો, એ શ્રીભગવાનનો પ્રતાપ મશ

સધળા દિગ્પાલોની પુરીઓ શુદ્ધાન્ત થઈ ગયો. એક શ્રીકૃષ્ણના ત્રિવિક્રમ અવતારનું અદ્ભુત પરાક્રમ કહ્યું. તો એવાં શ્રી કૃષ્ણનાં અગણિત અદ્ભુતચરિત્ર છે તેનો પાર કોણ પામી શકે? તે એમ પ્રદ્ધાએ નારદ પ્રતિ કહ્યું કે હું મોટા મુનિજનવૃન્દ અને હે નારદજી! તારા અગ્રજ જે સનકાદિ તે પણ હરિશુણના વૃન્દ ગણી ન શકે. તો ખીજે કોણ માત્ર છે? અને વલી સહસ્રવદન જે શેષજી તે સતદિવસ નૂતન નૂતન ગુણ ગાય છે, તદ્દપિ પાર નથી પામતા. તો એથી કોણ અધિક બુદ્ધિવાળો હોય જે પાર પામે તેનાં વચન-પ્રદ્ધાએ નારદપતિ કહ્યાં છે:—

વિષ્ણોર્નુવીર્યમણનાં કતમોર્હતીહ

યઃ પાર્થિવાન્યપિ કવિર્વિમમે રજાંસિ ।

ચસ્કંભ યઃ સ્વરહસાસ્વલતા ત્રિપૃષ્ઠમ્ ।

યસ્માત્રિસામ્યસદનાદુરુકલ્પયાનમ્ ॥ મા. ૨-૭-૪૦

નાન્તંવિદામ્યહમમી મુનયોઽગ્રગજાસ્તે

માયાબલસ્ય પુરુષસ્ય કુતોઽપરે યે

ગાયન્ ગુર્ણાન્ દશશતાનન આદિદેવઃ

. શેષોધુનાપિ સમવસ્યતિ નાસ્ય પારમ્ ॥

॥ ઇતિકીર્તનભક્તિઃ ॥ મા. ૨-૭-૪૧

રમરણભક્તિ—વળી કિંચિત્ રમરણભક્તિનું માહાત્મ્ય કહીએ તે સાંભળ કે—શ્રીદેવજીએ પરીક્ષિત પ્રત્યે કહ્યું છે કે-કૈમુતિક ન્યાયે કરીને કે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રના ચરણારવિન્દમાં જેણે એકવાર મન ધર્યું છે તે જન યમરાજાનું તથા યમરાજાના દૂતનું સ્વભામાં પણ દર્શન ન પામે, તો સાક્ષાત્ તો થાય જ કેમ? એટલે ન જ થાય, અને બુવો કે ભગવાનનું

એક અંગ જે ચરણારવિન્દ તેમાં એકવાર મન રાખવાનું તે આટલું મોટું માહાત્મ્ય કહ્યું તો શ્રીભગવાનના સર્વાંગને વિષે જેનું મન સ્નેહે કરીને ભ્રમણ કરે છે અને કદાપિ છૂટતું નથી તેના માહાત્મ્યની ગણના કરવા કેાઈ સમર્થ નથી. અને જેણે શ્રીહરિના ચરણારવિન્દમાં મન દીધું તેને સહજ સઘળા નિયમ શીઘ્ર થઈ ચૂકયા તેનું વચન-પરીક્ષિત પ્રત્યે શુકવાક્ય:

સકુન્મનઃ કૃષ્ણપદારવિન્દયોર્નિવેશિતં તદ્ગુણરાગિ ચૈરિહ ।

ન તે યમં પાસમૃતશ્ચ તદ્ગટાન્

સ્વપ્નેપિ પશ્યન્તિ હિ ચીર્ણનિષ્કૃતાઃ ॥ મા. ૬-૧-૧૯

વળી ભગવદ્ધ્યાનનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે-પ્રહ્લાએ નારદ પ્રતિ કહ્યું છે, કે-મારી વાણી મિથ્યા નથી થતી અને માફ મન અસત્પથ કદાપિ નથી જતું અને વળી મારા મનની ને વાણીની પ્રતિઓ અનેક રીતની છે તે અસન્માર્ગે જતીઓ જ નથી, તેનો વિવેક કહું તે સાંભળકે-એ મહિમા કાંઈ મારો નથી એ તો સર્વ શ્રીભગવાનનો મહિમા છે, માટે હે પુત્ર ! ભક્તિ સહ વર્તમાન હૃદયમાં ભગવદ્ધ્યાન કર્યાથી માફ મન ઇન્દ્રિયો અને વચન કુપથે જતું જ નથી તેનું વચન દ્વિતીયે પ્રહ્લાવાક્ય છે.

ન ભારતી મેઙ્ગ મૃષોપલક્ષ્યતે

ન વૈ કચિન્મે મનસો મૃષાગતિઃ ।

ન મૈ હૃષીકાણિ પતન્ત્યસત્પથે

યન્મે હૃદૌત્કણ્ડ્યવતા ધૃતો હરિઃ ॥ મા. ૬-૨૩

વળી હરિના સ્મરણનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે-શ્રીનારદજી શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર પ્રત્યે કહે છે કે-હે પ્રભો ! તમારા પરમ પવિત્ર યુગલચરણારવિન્દ મેં દીઠા તેથી હે નાથ ! હું

કૃતાર્થતો થયો, તદ્દપિ પ્રીતિ સહવર્તમાન હું કહું છું કે—એવો અનુગ્રહ મારા ઉપર કરે કે જે વિધિએ તમારું સ્મરણ અખંડ બને, તેથી બીજો પદાર્થ મારે કાંઈ ન જોઈએ, અને તમારું ધ્યાન કરતો સઘળો વિચરું; વળી હે પ્રભુ! તમારા યુગલ ચરણારવિન્દ છે તે ભક્તને ભક્તિરૂપ છે, વળી કહું છે કે—એ તમારા ચરણારવિન્દ કેવા છે કે અતિશય દુર્લભ છે. હે પ્રભો! જે મોટા મોટા સુરમુનિ આદિ એમાં મન લગાડે છે, અને વળી યોગેશ્વર બ્રહ્માદિ તે પણ ચરણારવિન્દનું અનાદિ ચિન્તન કરે છે, અને વળી સંસારરૂપી સમુદ્રમાં જે પડયો છે તેને તરવાને પણ એ જ આશ્રયરૂપ છે, તે જે તમારા ચરણારવિન્દ તે મુને કોઈ કાલે ભૂલાવશે નહિ તેનું નારદ વાક્ય છે:—

દૃષ્ટં તવાદ્વિયુગલં જનતાપવર્ગં
બ્રહ્માદિભિર્હૃદિ વિચિન્ત્યમગાધવોધૈઃ ।

સંસારકૂપપતિતોત્તરણાવલમ્બં

ધ્યાયંશ્ચ રામ્ય-ગૃહાણ યથા સ્મૃતિઃ સ્યાત્ ॥ મા. ૧૦-૬૯-૧૮

સેવનભક્તિ.

સેવનભક્તિ—વળી સેવન ભક્તિનું માહાત્મ્ય કિંચિત્ કહીએ છીએ કે શ્રીહરિના ચરણારવિન્દ સેવતાં તત્ત્વજ્ઞાનનું ફલ અનાયાસે મલે, અને ભયમાત્ર નાશ પામે, એમ શ્રીદેવકીજીએ કહ્યું છે કે—શ્રીહરિના પદની સેવા મુખની ખાણ છે, અને વળી મૃત્યુરૂપ જે સર્પ તેનો મોટો ભય છે. અને સૌ મનુષ્યમાત્રને દુઃખકારી છે, તે થકી સર્વ લોક બેહાલ થઈને નાસે છે, તે કાલના ભય થકી નાસીને જ્યાં જ્યાં જાય છે, ત્યાં સઘળે કલનું પ્રસેલું જગત્ દેખાય છે, તે જો પૂર્વના શુભસંચિત વડે

કોઈનું ભાગ્ય ઉદય થયું હોય તો હેનાથ ! તમારા ચરણારવિન્દને સેવીને તે તમારું પદ પામે, ત્યારે તે સર્પભય થકી રહિત થાય, તે સુખની વાત કોઈને કહ્યામાં ન આવે. અને તમારા ચરણારવિન્દના સેવનારા જે જન તેનો પ્રતાપ ઘણો મોટો છે. કે કાલ સરખો મહાભયંકર તે પણ તેની સહાનુ બોધ નથી શકતો, તો ખીજા કાલના અસેલા જે જીવ તેના અસેલા જે જીવ તેનો તો એ હરિભક્તને ભય સંભવે જ નહિ, તેનું વચન દેવકીવાક્ય:—

મર્ત્યો મૃત્યુવ્યાલમીતઃ પલાયન્
લોકાન્ સર્વાન્ નિર્ભયં નાધ્યગચ્છત્ ।

ત્વત્પાદાબ્જં પ્રાપ્ય યદ્દચ્છયાદ્ય

સ્વસ્થઃ શેતે મૃત્યુરસ્માદપૈતિ ॥ મા. ૧૦-૩-૨૭

વળી હરિસેવાનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે હે પ્રભુ, તમારા ચરણારવિન્દરૂપી જે કોઈ શ્રેષ્ઠ નાવ છે તે તેનો આશ્રય સંસારરૂપી સમુદ્ર જે દુસ્તાર છે છતાં તે સુખે તરે. એ જે તમારા ચરણારવિન્દનો સેવનારો તે શા માટે. શ્રીહરિના ચરણારવિન્દની સેવા કદાપિ તજીએ નહિ, એમ મોટા મુનિદેવ કહે છે. અને પ્રચેતા પ્રતિ શ્રીમહાદેવજીએ પણ કહ્યું છે કે હે ભગવન્ ! તમારા ચરણકમલને ભજતાં મદ, મોહ, કામ નાસે, અને જે સુખદિવાળા પંડિત છે તે તો એ ચરણકમલની સેવા ન મુકે, અને જેણે તમારા ચરણારવિન્દનો આશ્રય નથી કર્યો તેનું જીવન વ્યર્થ છે, અને હે પ્રભો ! તમારા ચરણારવિન્દની જે નિરન્તર સેવા કરે છે તે સર્વોત્કૃષ્ટસુખદિવાળા બનવા. તે વિશ્વાસ એવો રાખીને ચૈદ મનુ જે સંસારમાં રહીને પણ ઘણા તમારા ચરણારવિન્દને સદાકાલ સેવે છે તેનું વચન:—

કસ્ત્વત્પદાઙ્ગં વિજહાતિ પંડિતો

યસ્તેઽવમાનવ્યયમાનકેતનઃ ।

વિશક્લ્યાસ્મદ્ગુરુ રર્ચતિ સ્મ યદ્વિનોપપત્તિં મનવશ્ચતુર્દશ ॥

મા. ૪-૨૪-૬૭

વળી હરિસેવાનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે-કોઈ કદાપિ એ ઠેકાણે એમ કહેશે કે એ શ્રીહરિના પાદની સેવા વિના વેદોક્ત જે ધર્મ છે, તે કરીને પણ નર સુગતિને પામે છે. બે વિકર્મ ન કરેતો, એમ જે કોઈ વચન કહે તેને નિષેધ કરવાનું વચન શ્રીમદ્ગુરુ કહે છે કે-ધર્મ, તપવાળો, મત્સર રહિત અને મદ, લજ્જા, ક્ષમા અને હિંસારહિત ઈર્ષારહિત યજ્ઞદાન વીર્ય સહવર્તમાનઃ શ્રુતિસમ્પન્ન ઇત્યાદિ દ્વાદશગુણસંયુક્ત ગુણો ભરેલો કોઈ વિપ્ર હોય, અને બે શ્રીહરિના ચરણકમલ થકી બે તે વિમુખ હોય તો તે થકી શ્વપચ જે ચાંડાલ શ્રીહરિને બે સન્મુખ હોય, તો તે વિપ્ર થકી તે શ્રેષ્ઠ બાળવો. અને તે શ્વપચ કહેવો છેકે-સઘળાં કર્મ જેણે શ્રીપ્રભુને અર્પણ કર્યા છે, અને મન, વચન, ચેષ્ટા, પ્રાણ ઇત્યાદિ સઘળું જેણે શ્રીહરિને સમર્પણ કર્યું છે તે એવો જે શ્વપચ તે પોતાના સઘળા કુલને પાવન કરે, અને પેલો દ્વિજ જે અભિમાની તે પોતાના દેહને પણ પવિત્ર ન કરી શકે તો બીજાને શું કરે? તેનું વચન સમમે નારદ વાક્ય—

વિપ્રાદ્વિષ્ણુગુણયુતાદરવિન્દનામ

પાદારવિન્દવિમુક્તાવ શ્વપર્ચં વરિષ્ઠમ્ ।

મન્યે તદર્પિતમનોદ્વચ્ચેત્સર્વાર્થ—

પ્રાણં પુનાતિ સકુલં ન તુ મૂરિમાનઃ ॥ મા. ૭-૨-૨૦

વળી હરિસેવાનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે—ભગવત્સેવા વગર કરે ગુણનો હેતુ જે ગર્વ તે વડે છકેલા ફરે છે, તે પોતાના આત્માની શુદ્ધિ કરી શકતા નથી. અને તે જેટલી દંભે કરીને કૃતિ કરે છે તે સઘળી વિક્લ છે. એક એટલીજ અધમતા છે એમ નહિ, તે વળી યમયાતનાને યોગ્ય પણ છે. અને નરકની વેદના ભોગવનારા પાત્ર પણ ખરા. તે માટે યમરાજ કહે છે, જે હે મારા દૂતો! એવા જે કૂર કુપુત્ર, તેને અહીં લાવજો, અને કેવા કે શ્રીભગવાનના ચરણકમલનો જે મકરન્દ સેવાસુખનો કંદ એવો જે ઉન્નવલરસ જે રસને નિષ્કિંચન નિરન્તર સેવે છે હૈયાનું કપટ મુકીને, તે રસથી જે વિમુખ છે અને પોતાના વર્ણાશ્રમના ધર્મથી પણ શૂન્ય છે અને જે કેવલ પાપની ખાણ છે, તે માટે જે નરક ચન્દ્રને વિષે રહેવા યોગ્ય છે અને તે નરકમાં પડવા યોગ્યજ કર્મ જેને રુચે છે તેવા જન જે છે તેને તમે અહીંયાં મારા લોકમાં લાવજો, એમ તમને સમજાવીને કહ્યું; વળી એ વાંતને પુષ્ટ કરવાને રૂદ્ર વચને કરીને કહીએ છીએ કે જે શ્રીહરિના ચરણારવિન્દને નથી ભજતા તે જનને જીવતાં મૃત જાણવા. માટે હે નાથ ! તમારી કૃપાકટાક્ષ વડે કરીને મહા દુર્લભ એવો જે મનુષ્ય જન્મ વિના પ્રયાસે પામ્યો, અને હે પ્રભુ ! તમારા ચરણારવિન્દની સેવા ન કરી, અને આદરસહવર્તમાન તેમાં મન ન દીધું, તે જન સદા રાત્રિ દિવસ શોકમાં ને શોકમાં પચ્યા રહે, અને પોતાના આત્માને મારનારા આત્મ-ધાતી તેને જાણવા, તેવા મૂર્ખજન સુગતિ પામતા નથી, જેણે શ્રીહરિના ચરણકમલ નથી સેવ્યા તેનાં વચન:—(અમવાક્ય)

તાનાનયધ્વમસતોવિમુક્તાનુકુન્દ—

પાદારવિન્દમકરન્દરતાલપ્રાપ્તમ્ ।

નિષ્કિન્નૈઃ પરમહંસકુલૈ રસ ક્ષૈ

ર્જુષ્ટાદ્ ગૃહે નિરયવર્ત્મનિ વદ્ધતૃણાન્ । મા. ૬-૩-૨૮

દેવદત્તમિમં લઙ્ઘ્વા નૃલોકમજિતેન્દ્રિયઃ ।

યો નાદ્રિયેત ત્વત્પાદૌ સ શોચ્યો હ્યાત્મવંચકઃ॥;મા. ૧૦-૬૩-૪૧

વળી શ્રીહરિસેવાનું માહાત્મ્ય કરીએ છીએ કે—દશમ-
સ્કન્ધમાં યુધિષ્ઠરે શ્રીભગવાન પ્રત્યે કહ્યું છે કે—હે નાથ ! તમારા
ચરણારવિન્દને જે ભજે તે કૃતાર્થ થાય. હે કમલનાભ ! હે કરુણાકન્ઠ !
તમારા ચરણકમલ સુખઆનન્દને આપનાર છે, અને શરીરે
કરીને તો તમારા ચરણારવિન્દને સેવે અને મને કરીને તમજ્ઞા
રૂપનું ધ્યાન કરે, અને વાણીએ કરીને તમારા શુભગાન કરે, તેને
અપરિમિતસુખની પ્રાપ્તિ થાય, અને સર્વથી મહાદુર્લભ એવો
જે ભાક્ષ તે તેને વિના પ્રયાસે પ્રાપ્ત થાય; પણ તેની ત્યાં પ્રીતિ
નથી. તેને તો મન કર્મ વચને કરીને તમારા ચરણારવિન્દની જ
આશા છે; અને કદાપિ તમારી ઈચ્છા વડે કંઈ અભિલાષ
મનમાં ઉઠે તે અનાયાસે તમારી કૃપા વડે પ્રાપ્ત થાય, એ
અવાન્તરફલ. અને વળી દશમસ્કન્ધમાં નાગપત્નીઓના વચન
વડે એ માહાત્મ્યને પુષ્ટ કરે છે, કે જે કોઈ એક ચક્રવર્તી
રાજા મહાદુર્લભ તે પણ તમારા હાસને સહજ મલે, પણ ગ્રહણ
કરતા નથી; શા માટે કે—તમારા ચરણકમલના સેવનના સુખ
આગળ તે સુખ તુચ્છ લાગે છે. અને હે ગોવિન્દ ! જે જન
તમારા ચરણારવિન્દને શરણ આપ્યા છે તે સ્વર્ગનું સુખ પણ
નથી ઇચ્છતા; અને વળી નવખંડપૃથિવી, સપ્તદ્વીપ વરુણાદિ,
દશેઽઙ્ગપાલની પુરીઓ, તથા રસાતલ અધિપતિનું સુખ સુદાનું

સુખ, અને યોગસિદ્ધિ તથા મુક્તિનાં સુખ સહવર્તમાન તે મનમાં આહતા જ નથી તે કોણ કે-જેની બુદ્ધિ તમારા ચરણ કમલને વિષે લુપ્ત થઈ છે. તેનાં વચન—

ત્વત્પાદુકે અવિરતં પરિ યે ચરન્તિ
ધ્યાયન્ત્યમદ્રનશ્ને શુચયો ગૃણન્તિ ।

વિન્દન્તિ તે કમલનામ ભવાપવર્ગ—

માશાસતે યદિ ત આશિષ ઈશ નાન્યે । મા. ૧૦-૭૨-૪
નાગપત્ની વાક્ય શ્લોક—

ન નાકપૃષ્ઠં ન ચ સાર્વભૌમં
ન પારમેષ્ઠ્યં ન રસાધિપત્યમ્ ।

ન યોગસિદ્ધીરપુનર્ભવં વા

વાજ્ઞન્તિં યત્પાદરજઃપ્રપન્નાઃ ॥ મા. ૧૦-૧૬-૩૭

વળી હરિની સેવનભક્તિનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે- કોઈએક એમ કહેશે કે-મુક્તિ વિના જેટલાં વરદાન છે, તે તો બંધનરૂપ છે, માટે મોટાજન નથી માગતા, પણ સર્વને સુખની આપનારી જે મુક્તિ તેને પણ નથી આહતા, તેનો હેતુ શું ? એમ કોઈ કહે તો તેનો પ્રતિઉત્તર કહીએ છીએ, શ્રીકૃષ્ણપત્ની શ્રીલક્ષ્મીજી કહે છે કે હે પ્રભો ! તમારા ચરણારવિન્દની સેવા તે વિના ખીજું વરદાન હું આહતી નથી; તે કેમકે જેટલા નિઃસ્પૃહી જગતમાં જન છે, તે નિરન્તર તમારા ચરણારવિન્દને જ ચહાય છે. અને હે ભગવન્ ! મોક્ષફલના આપનાર હું તો એક તમને જ મન કર્મ વચને કરીને આરાધું, મારે ખીજું કંઈ ન જોઈએ, અને તમે વિના જે ખીજા પ્રદાદિ દેવ છે, તે પોતે પોતાનું બંધન છોડી નથી શકતા, તો ખીજાનું શું છોડી શકે.

તેવા જે તમે વિના ખીજા સર્વ છે તેને શું કરવા વાંચું? મારે તો એક તમેજ પતિ છો, હે પ્રભો, અને જે વિવેકી જન છે તે તો કદાપિ તમે વિના અવરને વરતા નથી, ને તેમનાં વરદાન તમારી સેવામાં પ્રતિબંધરૂપ છે; માટે વિવેકીજન તો એમ જાણે છે કે સઘળું સુખ તમારા ચરણારવિન્દમાં જ છે. વળી એ અર્થને ફરીને વખાણીને શ્રીકૃષ્ણની પત્ની દ્રૌપદીજી પ્રત્યે કહે છે કે—શ્રીહરિના ચરણારવિન્દની સેવા વિના ખીજાં જેટલાં ફલ છે, તેને હું તુચ્છ જાણીને ચહાતી નથી, તે કયાં લગી કે—અભિલભૂમિનું સુખ તથા સ્વર્ગનું સુખ, અને એ બન્નેના લોકના રાજ્યનું સુખ અને અણિમાદિક બધી સિદ્ધિઓ અને વળી બ્રહ્માના પદનું સુખ અને વિષ્ણુપદ જે વૈકુંઠ અને વળી સાયુજ્યમુક્તિનું સુખ, શ્રુતિઓ વખાણે છે તેને આદિ લઈને કોઈ સુખને એક શ્રીહરિના ચરણારવિન્દ વિના હું ચહાતી નથી. તેનાં વચન દશમે કૃષ્ણપત્ની વાક્ય—

ન કામયેડન્યં તવ પાદસેવનાદકિञ્ચનપ્રાર્થ્યતમાદ્રરં વિમો ।
આરાધ્ય કસ્ત્વાં હ્યવર્ગદં હરે વૃણીત આર્યો વરમાત્મબન્ધનમ ।

મા. ૧૦-૫૧-૫૫

ન વયં સાધ્વિ સામ્રાજ્યં સ્વરાજ્યં મૌજ્યમપ્યુતા વૈરાજ્યં પારમેષ્ઠ્યં
ચ આનન્ત્યં વા હરેઃ પદમ્ ।

મા. ૧૦-૮૩-૪૨

વળી શ્રીહરિની અનન્ય સેવાનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે—શ્રીશુકદેવજીએ પરીક્ષિત પ્રતિ કહ્યું છે કે—શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર સઘળા સુખસમ્પત્તિનો સમૂહ છે, અને સર્વકલ્યાણનું જ ધામ, અને અવિનાશી તેના ચરણારવિન્દની રજ મસ્તક ઉપર ધરીને કોટિને કોટિ વર્ષ લગી સેવા આહું છું, અને વળી તે પ્રભુના ચરણારવિન્દ કહેવા છે કે—શ્રીમહાલક્ષ્મી સરખાં મોટાં સમર્થ તે જે ચરણારવિન્દને સદા સર્વદા સેવે છે. એવા શ્રીહરિના

ચરણારવિન્દ અને વળી અતિશય રમણીય, અને અતિશય પવિત્ર અને સઘળા સદ્ગુણનું ધામ, તે માટે તે શ્રીભગવાનના ચરણારવિન્દને હું નિરન્તર ચાહું છું કે જેટલાં જગતમાં સુખધિનાં ધામ જન છે તે સર્વને આશ્રયરૂપ શ્રીહરિના ચરણારવિન્દ છે. વળી તે ચરણારવિન્દ કેવા છે કે શ્રીમહાલક્ષ્મીજીના કુચકુંકુમના ભરેલા, તે સુગંધી સહવર્તમાન શ્રીમહાલક્ષ્મીજી આદિ બ્રહ્મા સુરેશ્વરે જ ઇન્દ્રાદિ તે સર્વને સેવ્યરૂપ સુખકારી એ ચરણકમલ છે; તેટલા હેતુ માટે શ્રીશુકદેવજી કહે છે કે હું પણ રાતદિવસ તેને સેવવા ચાહું છું, અને વળી તેનું તાત્પર્ય શ્રીશુકદેવજી પરીક્ષિત પ્રતિ કહે છે કે જેની સઘળી ઇન્દ્રિયો સાધવાન છે, મનાદિક કોઈ કાલે વિકલ નથી થતું. એવો પુરુષ જગતમાં કોણ છે કે જે શ્રીપતિના ચરણારવિન્દને ન ભજે ? તે ચરણારવિન્દ કેવા છે કે જેને બ્રહ્માદિ સુરમુનિ સરખા મોટા ભજે છે. એવા શ્રીહરિના ચરણારવિન્દ સર્વ સુખની ખાણ છે એમ શ્રુતિવાદી સરખા પણ કહે છે, ને જે શ્રીહરિના ચરણારવિન્દ સેવ્યા વિના બીજાં સાધન વડે બીજા લોકમાં જે જાય છે ત્યાં ત્યાં સઘળે કાલનો ભય છે, અને શ્રીહરિપદ સેવ્યા વિના મૃત્યુ છુટતું નથી. તેનું વચન—

કામયામહ एतस्य श्रीमत्पादरजः श्रियः

कुचकुङ्कुमगन्धाढ्यं मूर्ध्ना वोढुं गदामृतः॥ भा. ૧૦-૮૩-૪૩

કો નુ રાજન્નિન્દ્રિયવાન મુકુન્દચરણામ્બુજમ્ ।

ન મજેત્ સર્વતોમૃત્ રૂપાસ્યમમરાત્તમૈઃ ॥ भा. ૧૧-૨-૨

વળી શ્રીહરિસેવાનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે—એવો પ્રબલ પ્રતાપ શ્રીહરિસેવાનો બાણીને સ્વધર્મનો ત્યાગ કરીને શ્રીહરિના ચરણારવિન્દને ભજવાને કોઈ એક ગયો. તે ચરણારવિન્દ

પુરા ભભથ નહિ, ને અપકવ રહ્યો, ને ત્યાંથી પડયો, કે અથવા દેહપાત થયો, ત્યારે સ્વધર્મ ત્યાગ કર્યો, ને શ્રીહરિના ચરણારવિન્દ ન ભભયા, તદપિ તેને સ્વધર્મ ત્યાગનો દોષ પણ ન લાગે ને અકલ્યાણ પણ ન થાય, અને શ્રીહરિની ભક્તિની વાસના પેટમાં ભરી છે, માટે જ્યાં અવતરે ત્યાં પાછી શ્રીહરિની ભક્તિ લેઈ ઉઠે. એવો પ્રબલ પ્રતાપ ભક્તિનો છે; એની સમીપે દોષથી અવાય જ નહિ, અને ભક્તિના આશ્રય વિના જો કેવલ સ્વધર્મ સુંદર રીતે સાધ્યો હોય તદપિ તેનું કલ્યાણ ન થાય. તેનું વચન પ્રથમમાં વેદવ્યાસપ્રતિ નારદ—

ત્યક્ત્વા સ્વધર્મં ચરણામ્બુજં હરેર્ભજન્નપક્વોય પતેત્તતો યદિ ।

યત્ર ક વામદ્રમમૂદમુષ્ય કિં કોવાર્થ આપ્તોડમજતાં સ્વધર્મતઃ ॥

મા. ૧-૫-૧૭

વળી શ્રીહરિનું અનન્ય ભાવે સેવાનું માહાત્મ્ય કહીએ કે—જેને ભગવત્સેવનભક્તિ પરિપકવ થઈ તેની સમીપે પાપ જઈ શકે જ નહિ, જો તેની સમીપે પાપ જઈ ન શકે, તો અનર્થની શંકા તો રહેજ શીદ ? એમ કરભાજન યોગીએ મિથિલેશ રાજા પ્રતિ કહ્યું કે—પોતાના દેહાદિને વિષેથી પણ જેને સ્નેહ-ભાવ ટળી ગયો છે, અન્યદેવની આશા સ્વપ્નમાં પણ ઉદય નથી થતી એવા જન જે કોઈ જગતમાં છે તેનું ચિત્ત પાપના ભણી જાય જ નહિ, અને કદી પ્રમાદે કરીને કંઈ જો પાપ થાય તો શ્રીહરિ ક્ષણભમાં વસ્યા છે, તે ઘોઈ નાખે કે શ્રીહરિને ભજતા માત્રમાં પ્રથમથીજ તેના હૈયામાં હરિ વસે, એટલા માટે કોઈ પાપની શંકા જ નહિ, અને કદાપિ જો ઘણા જોરવાળા જમ છે, તે તે ભગવદ્દી-યની આમાન્યા કદાપિ ન માને, તો ત્યાં તેનો ઉત્તર કહીએ છીએ તે સાંભળ કે—તે ભગવદ્દીયને માથે ભગવાન સમર્થ જોવા

છે કે—ચમકાલાદિના નિચન્ટા છે, અને વળી શ્રુતિપુરાણને શ્રીભગવાનનું વચન કદાપિ ઉલ્લંઘન કરે તો પોતાની આજ્ઞાને ભંગ કરે તો તે અપરાધ પ્રભુ સહન કયમ કરે ? એમ કોઈ આ શંકા કરે. તે ઠેકાણે કહે છે, સાંભળ કે, સુતના અપરાધ માતા જેમ સહન કરે તેમ પ્રભુ ભક્તના અપરાધ ક્ષમા કરે; તે કેમકે એ પ્રભુનું ભજન કંઈ પોતાના પાપના નાશને અર્થે તો નથી કરતો ? જો સ્વાર્થ યુદ્ધિએ સેવન કરતો હોય તો પ્રભુ અપરાધ ક્ષમા ન કરે, તે તો અહીંઆં છે નહિ, અહીંઆં કેવલ સ્નેહ પરમાર્થભાવે ભજે છે, ને એને કાંઈ પોતાના સુખને અર્થે ભજન કરવું, એવી લાલસા તો છે નહિ, એને તો અણતુક સ્નેહનું ભજન છે, અને એને સઘળું સુખ પ્રભુ વણુમાગે પોતાની ઇચ્છાએ આપે છે, ત્યારે એને પોતાના સુખની લાલસા શા માટે રહે ? અને એ વળી ભગવદ્દીય એ જાણીજોઈને કર્તવ્ય પદાર્થ ત્યાગ કરેલો છે કે એ અથવા એ વસ્તુનું એને જ્ઞાન નથી, માટે પ્રીતિ નથી, તદ્દપિ એ ભક્તજનને સ્વપ્ને પણ દોષ ન અડકે; અને પ્રભુની રીસ પણ તે ભક્ત ઉપર નથી આવતી તેનું વચન—એકાદશે કરભાજન વાક્ય—

સ્વપાદમૂલં ભજતઃ પ્રિયસ્ય ત્યક્તાન્યભાવસ્ય હરિઃ પરેશઃ ।
વિકર્મ યચ્છોત્પતિતં કથન્નિવ ધુનોતિ સર્વં હૃદિ સન્નિવિષ્ટઃ ॥

મા. ૧૧-૫-૪૨

વળી શ્રીહરિસેવાનું માહાત્મ્ય પાછળ કહ્યું તેને વળી જનકરાજાના વચનથી પુષ્ટ કરે છે કે એવા ભગવચ્ચરણારવિન્દ સેવ્યાથી શ્રીભગવાન અત્યન્ત કૃપા કરે છે, તે એવું જે જન જાણે તે હરિ તે જન તમારા ચરણકમલની સેવાને કેમ તજે ? ન જ તજે, અને હે નાથ ! તમે વિના તેને કોઈ જગતમાં

ખીજું પ્રિય લાગે જ નહિ, અને તે સદા શાન્ત રહે તેના મનને વિષે મદ રહેજ નહિ. તે એવા જનને તમે તમારા સ્વરૂપનું દાન કરો છો. હે પ્રભો, તમે નિરન્તર દેવી સૃષ્ટિના રક્ષણના કરનાર છો. તેનું વચન:—

કો નુ ત્વચ્ચરણામ્ભોજમેવંવિદ્વિસ્રજેત્પુમાન્ ।

નિઃકિંચનાનાં શાન્તાનાં મુનીનાં યસ્ત્વમાત્મદઃ ।

મા. ૧૦-૮૬-૩૩

અર્ચનભક્તિ—વળી કાંઈએક અર્ચનભક્તિનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે—એક શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની પૂજા કરે સર્વદેવની પૂજા થઈ જાયવી. તે કોની પેઠે ? ત્યાં દૃષ્ટાન્ત કહીએ છીએ કે જેમ વૃક્ષનું મૂલ સીંચીએ તે થકી એની મેળે ડાળ પત્ર નિત્ય લીલાં રહે, તેમ ફલફૂલને સીંચીએ તે થકી સર્વસન્તોષ કયમ પામે ? એટલે નજ પામે. તે વિચારી જો કે શાખા પત્ર ફૂલ તેના ઉપર પૃથક્ પૃથક્ જલ સીંચીએ, અને મૂલમાં પાણી *ન સીંચીએ, ત્યારે કહો શી રીતે તુમિ સર્વને થાય, અને ખીજું દૃષ્ટાન્ત જેમ પ્રાણેન્દ્રિય જે મુખ તેને આહાર આપીએ તે થકી સર્વ ઇન્દ્રિયો તુમિ સહજ થઈ જાય; એમ નેત્રને વિષે અન્નલેપન કરે તે થકી શ્રવણને તુમિ શી રીતે થાય, તે રીતે શ્રીભગવાનનું પૂજન કર્યાથકી સઘળા સુરને તુમિ થાય. વળી જો અર્થ પ્રદાના વચન વડે પુષ્ટ કરીએ છીએ. જેમ વૃક્ષના મૂલને વિષે જલ સીંચ્યું ત્યારે શાખાદિ સર્વને હરિતપાણું આવે, એ રીતે શ્રીહરિનું પૂજન કર્યા થકી સર્વજાતિએ સર્વદેવનું પૂજન થઈ ચૂકયું તેનાં વચન—નારદ વાક્ય:—

* જડી સિગ્ધન જલ પહોંચ શિખર ભગ, મુખ ઇન્દ્રિય ધનસાશી
કયા પ્રજા પૂજતયો જગપૂજ-સાચા હમારા દીલ.

યથા તરોર્મૂલનિષેચનેન

તૃપ્યન્તિ તત્સ્કન્ધભુજોપશાસ્ત્રાઃ ।

પ્રાણોપહારાચ્ચ યથેન્દ્રિયાણાં

તથૈવ સર્વાર્હણમચ્યુતેજ્યા । મા. ૪-૩૧-૧૪

યથા હિ સ્કન્ધશાસ્ત્રાનાં તરોર્મૂલાવસેચનમ્ ।

एवमारार्धनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि । मा. ८-५-४९

વળી પૂજન ભક્તિનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે-જે કોઈ એક શ્રીભગવાનને પૂજે તે જનને જ્ઞાની સુખુદ્ધિનો ભંડાર જાણવો, અને તેને અનન્તફલ મળે. એવું રુદ્રગીતમાં કહ્યું છે કે-એક તો કર્મયોગી છે, ને બીજો જ્ઞાનયોગી છે અને એક યજ્ઞવિધિ ક્રિયા વડે યજન કરે છે, તે સઘળા મધ્યે નિદાન શ્રીહરિના ચરણારવિન્દનું પૂજન છે. તે સર્વને સુખરૂપ છે, અને જે જ્ઞાની પુરુષ શ્રદ્ધાયુક્ત તેને પૂજે છે તે જ્ઞાનની સિદ્ધિને અર્થે તદ્દપિ અનન્ત એવા જે શ્રીભગવાન તેનો અન્ત કોઈ જાણવા સમર્થ નથી; અને ઇન્દ્રિય, મન, ચિત્તને અહંકાર તે સર્વ શ્રીભગવાનને આધીન છે અને તેમની પ્રવૃત્તિના કરાવનાર પણ શ્રીહરિ છે માટે શ્રીહરિને ભજે જ સર્વસુખની પ્રાપ્તિ થાય. તે માટે શ્રીહરિનું પૂજન જે કરે છે, તે નર શ્રુતિપુરાણના બીજરૂપ છે, અને તેનો જે હેતુ હાવાં બહુ રીતે બનાવીને શ્રીશુક-મુનિ કહે છે કે-શ્રીભગવત્પૂજા જે કરે તે પરમ સુખનું ધામ પામે. અને એ પ્રકાર સાંભળતાં પણ સુખ થાય, અને જેને શાસ્ત્રરૂપી લોચન છે એવા જે કવિ ત્રિયાંણુ (તેમણે) એ માર્ગ પ્રકાશ કર્યો છે; એ અતિશય કલ્યાણરૂપી માર્ગ છે; માટે ચિત્તમાં આહવા કરીને શ્રીહરિનું પૂજન કરવું કે જે કર્યાથકી ચિત્તને

સન્તોષ થાય, અને મુક્તિપામવાનો સરલ ઉપાય એક એ જ છે. પરમાનન્દનું દાન એથી થાય અને એથી ખીજે સરલ ઉપાય નથી. તેનાં વચન—

ક્રિયાકલાપૈરિદમેવ યોગિનઃ શ્રદ્ધાન્વિતાઃ સાધુ યજન્તિ સિદ્ધયો
મૂતેન્દ્રિયાન્તઃકરણોપલક્ષિતં વેદે ચ તન્ત્રે ચ ત એવ કોવિદાઃ ।
ચિત્તસ્યોપશમોઽયં વૈ કવિભિઃ શાસ્ત્રચક્ષુષા ।
દર્શિતઃ સુગમો યોગો ધર્મશ્ચાત્મમુદાવહઃ । મા. ૧૦-૮૪-૩૬

વળી શ્રીહરિપૂજનનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ-જે ગૃહસ્થ દ્વિજ પરમપવિત્ર તેને એ માર્ગ સુખરીતિનો છે, અને ઘરમાં વસે છે. અને જગત્ની સર્વ કામનાઓ જેની ગઈ ગઈ છે તેને ન્યાયમાર્ગે ધન ઉપાર્જન કરીને તે દ્રવ્ય વડે શ્રીહરિના ચરણ કમલનું પૂજન કરવું, નિરન્તર ખીજ સઘળા માર્ગનો ત્યાગ કરીને, અને જે ગૃહસ્થ દ્વિજાતીય કહ્યા છે તે જે પદનું એ કારણ રાખ્યું છે કે-યજ્ઞાદિ ક્રિયાવડે સહેજે ને જેવો થોડો તે પ્રમાણ તેને શ્રીહરિની પૂજા વિષે પણ પ્રયોગ છે. અથવા સંસ્કાર સહવર્તમાન જો હોય તો ત્રણે વર્ષ દ્વિજ પદ પામે. અને ગૃહમેધી શ્રીહરિનું પૂજન સદાકાલ કરે તો તે સઘળા મોટા સુખની પ્રાપ્તિ થાય. અને શ્રીભગવત્પૂજને વિષે સર્વ કોઈને અધિકાર છે તે હવે કહે છે કે જે પ્રભુ કહેવાય છે. પ્રભુ સર્વભરોખર અને સર્વકાલમાં સર્વસમાન છે. અને સઘળે સમદૃષ્ટિ અને કરુણા ગુણ વિશાળ છે તે શ્રીપ્રભુદેવજીના વચન વડે વર્ણન કરીએ છીએ તે સાંભળતાં સુખ થાય કે-શ્રીભગવાન જે છે તે અનન્તગુણવાળા છે, અને નિબનન્દ સુખના ધામ છે તે અદ્વૈત જે જીવ છે તે થકી પોતાની

ક્રમના કશી ચાહતા નથી. જેમ સંસારીજીવ પોતાની પ્રત્યુપકાર ચાહાય છે એમ શ્રીપ્રભુ નથી ચાહતા, અને તે હાનસન્માનાદિ કશું ચાહતા નથી. તે શા માટે કે-પોતે પોતાના લાભથી જ પૂર્ણ છે; વળી પ્રભુ કહે છે કે મને પૂજે છે તે મારી પૂજાવડે તે પૂજનાર જન પૂજ્ય થાય છે, અને સુખસંપત્તિ ઘેર બેઠાં પામે છે, ત્યારે કહેશે કે-એટલી પૂજા શીદ ઇચ્છે છે ? તેના હેતુ એ છે કે જે જન જે વિધિએ કરીને-અશનવસન-ધનાદિક બહુ પ્રકારે કરીને-શ્રીભગવાનની પૂજા કરે, તે વિચારીને બેઠાંએ તો તે પોતાની જ કરે છે. તે કોની પેઠે કે જેમ પોતાના સુખને વિષે તિલકાદિ શોભા સુંદર રચના કરે છે તે દર્પણમાં બધું પ્રતિબિંબને પહોંચે છે. તે પોતાની મેળે પોતાને કરેથી પોતાને ન દેખાય. પૂજા કરનારાને અને શ્રીપતિને માન દીધા વિના પોતે માન પામે જ નહિ, એટલા માટે શ્રીહરિનું પૂજન પ્રાણી માત્રને કરવું ઘટિત છે તેનાં વચન—

अयं स्वस्त्ययनः पन्था द्विजातेर्गृहमेधिनः ।

यच्छ्रद्धयाप्तवित्तेन शुक्लेनेज्येत पूरुषम् । भा. ૧૦-૮૪-૩૬

नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो

मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते ।

यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानं

तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः ॥ भा. ૭-૧-૧૧

વળી ભગવત્પૂજનનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે-જે શ્રીહરિનું પ્રથમ સન્માન કરે તેનું સન્માન શ્રીહરિ પણ પાછળથી કરે, એ સુખ આગળ ધન્નાદિનો વૈભવ તુરંજ છે, એવું વચન ધ્રુવજી કહે છે કે હે શ્રીહરિ બધા જગતનું સુખ તે થકી તમારું સુખ

જે છે તે સુખની સીમા છે. એવું શ્રેષ્ઠ છે એને તે કેવું છે કે બીજાં સુખ પામ્યા પછી જન્મમરણ મટતું નથી, તે તમારું સુખ સર્વોત્કૃષ્ટ છે. ને વળી જન્મમરણનું ટાળનારું છે, અને પરમમુક્તિના આપનાર એવા જે શ્રીહરિ તે તમે, તમને સંસારાદિની કામના ઈચ્છીને પૂજે, તેની ખુદ્ધિ નિશ્ચયે વહવાઈ (છેતરાઈ) જાણવી, તે કેની પેઠે કે જેમ માણુ આપીને કાચ લે તે રીતે સમજવું. અને તમારો સ્વભાવ તો કલ્પવૃક્ષ જેવો છે તેને સેવીને મન્દબુદ્ધિવાળા વિષયભોગ માગે છે. હે પ્રભો ! તે તમારી પાસે એવું માગવું ઘટતું નથી, ત્યારે કોઈ કેહશે શા માટે નથી ઘટતું ? ત્યાંહાં કહે છે કે—એ વિષયનું સુખ તો નરકમાં પણ છે, તે જે પ્રભુ પાસે માગે છે તેને કશી શુદ્ધિ નથી,* અને ઇન્દ્રયાદિના ભોગ જેટલા છે, તેઓ પણ પ્રભુ પાસે માગવા યોગ્ય નથી, તો જગતના વિષય સુખની તો ગણત્રીજ શી છે ? તેનું વચન ચતુર્થે ધ્રુવ વાક્ય—

નૂનં વિમુષ્ટમતયસ્ત્વ માયયા તે
યે ત્વાં મવાપ્યયવિમોક્ષણમન્યદેતોઃ ।
અર્ચન્તિ કલ્પકતરું કુળપોપભોગ્ય—

મિચ્છન્તિ યત્સ્પર્શજં નિરયેડપિ નૃણામ્ ॥ ૪-૨-૨

વળી ભગવત્પૂજનનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે—જે કોઈ ભગવત્પૂજા કરે છે તેને ઘણી સામગ્રી કંઈ જોઈશે એવો ભય કાંઈ ન રાખવો અને માંદા શ્રમ પણ ન મલે, એ ઠેકાણે તો એક શુદ્ધભાવ જોઈએ, એટલું કારણ છે. અને દ્રવ્યાદિ ઉપસ્કર

* રંડાપણુ તો રાકડું હે વાત ન ઉધાર.

ક્યાં પછી સુખ આ વિષય ભક્ત ચર્ચે ભગવંત.

સદા મળે સખળે દયા તેથી હિત ધિકાર

કશેા જોઈએ નહિ. અને શ્રીપ્રભુ પૂજા વિના ખીજાં જ સાધન કહ્યાં છે તેમાં દંભ દુષ્ટ-દ્રવ્યાદિકે કરીને જે દેવતાઓનું યજન કરે છે. તે કેવલ નિષ્ફળ શ્રમરૂપ છે એવું શ્રીપ્રહ્માણનું વચન છે કે—જે શ્રીભગવાનનું પૂજન પ્રીતિ યુક્ત કરે છે તે પુષ્પ, પત્ર, ફલ જલાદિ માત્રે પણ ભાવયુક્ત કરે છે અને ખલતારહિત પ્રેમબુદ્ધિયે કરીને કાચિક, વાચિક, માનસિક સુદૃઢ નેમે કરીને તમને પૂજે તે હે શ્રીહરિ ! વિનાશ્રમે પરમ ઉત્તમગતિને પામે, અને વળી જેમ ખલિરાજાએ તમને ત્રિલોકનું દાન આપ્યું પણ કાંઈ અહંકારયુક્ત આપ્યું, માટે નિદાન તો પરમગતિ પામ્યો, પરન્તુ તુરત તો બન્ધન થયું, માટે હૈયામાં વિચાર કરીને અહંકાર વિના પોતાના સામર્થ્ય પ્રમાણે શ્રીહરિનું પૂજન દૈન્યભાવે કરીએ એનું તાત્પર્ય મુખ્ય એજ છે. વળી શ્રીભગવાનના મુખનું વચન છે તે કહીએ છીએ કે પરમ સુખને આપનાર એવી જે પ્રભુની પૂજા વેદતન્ત્રયુક્ત પ્રીત સમેત જે એવી વિધિએ કરે છે ને અત્યન્ત બુદ્ધિવાન જાણવા; અને તે આ લોકનું તથા પ્રહ્લાદિપર્યન્તનું સુખ તે શ્રીભગવાન કહે છે કે હું થકી મનવાંચ્છિત ફલ પામે, માટે શ્રીહરિની પૂજાનું આમત ફલ છે, અને મહાપુણ્ય સુખનું આપનાર છે. એની ઉપમા આપીએ એવું ખીજું કોઈ સુખ નથી. તે મોટા ભગવદ્દીયજન જે છે તે સમજે છે. ખીજાં ને એ ગતિ નથી તેનાં વચન—

યત્પાદયોરશઠધિઃ સલીલં પ્રદાય

દ્વાઙ્કુરૈરપિ વિધાય સતીં સપયામ્ ।

અપ્યુત્તમાં ગતિમસા મજતે ત્રિલોકીમ્

દાશ્વાનવિક્રવમનાઃ કથમાર્ત્તિમૃચ્છેત્ ભા. ૮-૨૨-૨૩

एवं क्रियायोगपथैः पुमान्वैदिकतान्त्रिकैः ॥

अर्चन्नुभयतः सिद्धिं मत्तो विदन्त्यभिप्सिताम् ॥ भा. ૧૧-૨૭-૪૯

વન્દનભક્તિ.

હવે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની વન્દનભક્તિનો પ્રતાપ કંઈએક કહીએ છીએ કે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રને નમન કરવાની ઇચ્છા કરે જે વેલાએ, તે આરે દિશાએ મંગલ પામે, તે શ્રીઅકૂરણએ કહ્યું છે કે સદાકાલ શ્રીપ્રભુને પ્રીતિયુક્ત વન્દન કરીએ છીએ અને આજ જેટલાં મારાં અમંગલ તે સઘળાં નાસી ગયાં અને આજે જ મારો જન્મ સફલ થયો કે—યોગિજનને ધ્યાન કરવા યોગ્ય તો એક શ્રીહરિના ચરણારવિન્દ જ શ્રેષ્ઠ છે, તે ચરણારવિન્દને હું વારંવાર વન્દન કરું છું, અને તે ચરણકમલ પ્રભુના કેવા છે ? કે—જેણે આશ્રય કર્યો એવા કોટાનકોટિ જનનો નિસ્તાર થઈ ગયો છે, એટલા માટે મન, કર્મ, વચને, કરીને શ્રીકૃષ્ણને નમન કરે તેને મહાસુખનો ભંડાર પ્રાપ્ત થાય. વળી બ્રહ્માણ્ય પશુ કહ્યું છે કે શ્રીહરિના ચરણારવિન્દને વિષે નમન કરવું એ પરમ સુખરૂપ છે, તે શ્રીબ્રહ્માણ્યએ શ્રીહરિ પ્રતિ કહે છે કે હે પ્રભો, તમારો મહિમા અતિશય પ્રબલ છે અને અતિશય અમિત, અતકર્ચ્ય છે, કોઈ પાર પામે એવું નથી. હે પ્રભો ! તમારો કૃપાકટાક્ષ ચાહું છું જો આપ મારા ઉપર કૃપાકટાક્ષ કરો તો સઘળી વાતે માફ ભણું થાય. માટે જે કોઈ મોટા મહાપુરુષ છે તે તમારો કૃપાકટાક્ષ જ ચાહાય છે, તે માટે જે જે પોતાની શુભ કૃતિયું ફલ તે તેજ છે તે કીયું કે ? મન, કર્મ વચને કરીને નિત્યપ્રતિ તમારા ચરણારવિન્દને નમન કરવું તે. અને તે જે તમને નમનનો કરનારો તે જન તમારું પુર જે પરમ વૈકુંઠ ત્યાં તે જન નિવાસ પામે, અને પરમપદ જે સુકિત તે પશુ તે પામે અને ફરીને કો કાલે સંસાર ન પામે, જે જન્મ ફરીને એક વાર પશુ તમને નમન કરે તે

અને અહીંઆં કોઈ સંશય કરે કે પરમપ્રીતિ સહવર્તમાન જે નર્મન કરે તેને એવું ફલ થાય કે કેવલ ? એમ નહિં સહજ-વિવશ દશામાં પણ હરયે નમઃ ઉચે સ્વરે કરીને કહે. કયે કયે સમય, કે વૃક્ષ ઉપરથી કદાપિ પડે તે સમય અથવા માર્ગમાં આલતાં અથડાઈ પડતી વેલાએ, અથવા જ્વરાદિપીડા પ્રાપ્ત થઈ હોય તે વેલાએ, અથવા ક્ષુધા પીડા સમય અથવા ભય પ્રાપ્તિ સમય અથવા કોઈ હણતું હોય તે સમય હરયે નમઃ એટલું જો વિવશતા વડે જો કહેવાય તદ્દપિ તેનાં સંચિત મહાપાપ જેટલાં બીજાં ક્રિયમાણ પ્રારબ્ધાદિ જે હોય તે તત્ક્ષણ ભસ્મીભૂત થઈ જાય. તે પછી સાવધાનપણેથી પ્રીતિસહવર્તમાન કહે તેના માહાત્મ્યનો પાર તો કોઈ કહેવા સમર્થ નથી. માટે પ્રકૃતિજનિત સ્થાવર જંગમ જ્યાં લગી બધો સંસાર છે તે સર્વમાં શ્રીહરિનું રૂપ જોઈ જાણીને હું તેનું વન્દન કરું છું. ચિત્તની આહવા વડે તેનાં વચનઃ—

મમાગ્રામફલં નહં ફલવાંશ્ચૈવ મે ભવઃ ।

યન્નમસ્યે ભગવતો યોગિધ્યેયાદ્વિપક્વજમ્ ।

મા. ૧૦-૩૮-૬

તત્તેડનુકમ્પાં મુસમીક્ષમાણો મુંજાન ઇવાત્મકૃતં વિપાકઃ ।

દ્વદ્વાગ્વપુર્ભિર્વિદધન્નમસ્તે જીવેત યો મુક્તિપદે સ દાયમાક્ ॥

મા. ૧૦-૧૪-૮

પતિતઃ સ્વલિતશ્ચાર્તઃ ક્ષુત્ત્વા વા વિવશોબ્રુવન્ ।

હરયે નમઃ ઇત્યુચ્ચૈર્મુચ્યતે સવપાતકાઃ ॥

મા. ૧૨-૧૨-૪૬

દાસ્યભક્તિ

દાસ્યભક્તિ—વળી શ્રીહરિની દાસત્વભક્તિનું માહાત્મ્ય કાંઈએક કહીએ છીએ કે—દાસ્યનામની ભક્તિ અતિશય અનુપમ છે. તેનું નિરૂપણ શાસ્ત્રોચિત કહીએ છીએ કે શ્રીકૃષ્ણનું નામસ્મરણ કરતા માત્રમાં જે પાપનો રાશિવાળો એવો જીવ હોય તે પણ તત્કાલ પાવન થાય અને સંસારની ફાંસી મટે. જે શ્રીહરિના ચરણારવિન્દ થકી શ્રીગંગાજી પ્રકટ થયાં તે શ્રીગંગાજી કેવાં કે સ્નાન કરતા માત્રમાં જ સઘળા દુઃખ પાપને હરે. અને સંસારરૂપી રોગને પણ ટાલે. એવા શ્રીહરિનો જે કોઈ દાસ કહેવાય તેને કર્તવ્ય કાંઈ બાકી ન રહ્યું. પૂર્ણફલની પ્રાપ્તિ થઈ ચુકી. એમ નવમ સ્કન્ધમાં દુર્વાસામુનિએ કહ્યું છે તેનું વચન—

યન્નામશ્રુતિમાત્રેણ પુમાન્ ભવતિ નિર્મલઃ ।

તસ્ય તીર્થપદઃ કિં વા દાસાનામવશિષ્યતે । ૧-૫-૧૬

વળી શ્રીહરિની દાસત્વભક્તિનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે જગત્માં એજ પરમ કૃતાર્થરૂપ છે કે શ્રીહરિનું દાસત્વ ગ્રહણ કરવું. એ થકી સઘળા અનુપમસુખની પ્રાપ્તિ થાય. તે શ્રીપ્રહ્લાદના વચન વડે વર્ણન કરીએ છીએ. તે સાધુના દૃઢમાં સાંભળ્યા માત્રમાં અતિશય આનન્દ થાય. અને હે શ્રીહરિ ! જ્યાં લગી જનમહની આરૂઢતાએ કરીને તમારો દાસ નથી થતો તે મહામૂઢ છે. અને ત્યારલગી રાગદ્વેષાદિ જે બહુ ચોર તેનું સર્વસ્વ જોસવરીથી હરણ કરે છે. અને ધીરજ આદિ લઈને વિવેક વિચાર એવા ધનની ચોરી કરે છે, માટે હે પ્રભો ! તમારો કંઈક જ્યાં લગી નથી થતો ત્યાં લગી એને ધરવું

ઘોર બંધન અતિશય છે અને ત્યારલગી મોહરૂપી યેડી એના પગમાં છે. એ પહેલાં વિષયમાં અતિ અનુરાગી હતો ત્યાં લગી ધનહર્તા જે તસ્કર કહ્યા છે તેનો લાગ લાગતો. તે શ્રીહરિને દાસ થયા પછી ન લાગે તેનું વચન:—

તાવદ્રાગાદયઃ સ્તેનાઃ તાવત્કારામૃદં મૃદમ્ ।

તાવન્ મોહોઽહ્નિગદો યાવત્કૃષ્ણ ન તે જનાઃ ॥

મા૦ ૧૦-૧૪-૩૬

વળી દાસત્વભક્તિનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે—શ્રીદશમ-સ્કન્ધમાં શ્રીઉદ્ધવજી ભગવદ્દાસત્વભક્તિની પ્રશંસા કરે છે કે હે ભગવન, હે અનન્ત! હે કૃપાલો! હે અખિલ વિશ્વના બન્ધો! હે હયાલો! તમારા જે અનન્ય દાસ શરણુપન્નયુક્ત હે પ્રભો! તેને તમે તમારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન કર્યું, અને વળી તેને આધીન થયા તેમાં કોઈ મોટું આશ્ચર્ય નથી. તે શા માટે કે તમે જ્યારે શ્રીરામચન્દ્રજીનું સ્વરૂપ ધરીને પ્રકટ થયા તે સન્તનું હિત કરવા માટે. અસુર જોડે વૈરભાવ કરીને માર્યા તે ભક્તનું કાર્ય સિદ્ધ કરવા માટે, હીન જાતિ જેવાં નર તેના પતિ સુશ્રીવ તેની સાથે સખ્યત્વ બાંધ્યું અને તેને અતિશય સુખનું જ્ઞાન કર્યું. અને તમે કેવા મોટા છો કે બ્રહ્માદિ મોટા સર્વ લોકના પતિ એવા ત્રીયાંબુ (તેમજી) પોતાના મુકુટ તમારા ચરણારવિન્દને વિષે ઘસ્યા છે એવા જે તમે મોટા તે પોતાના દાસનું હિત કરવા માટે કપિ જોડે સ્નેહ કર્યો એવા કૃપાસિન્ધુ તમે જેવા કોઈ અમે દીકા નથી. તે કપિ જોડે જોડેલો સ્નેહ શરણુપન્ન જાણીને કર્યો તો કપટરહિત

મનુષ્ય દાસપણું તમારું ગ્રહણ કરે તો તેને તમો કૃતાર્થ કરો
એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. તેનું વચન હશમસ્કન્ધે ઉદ્ભવવાકથ—

કિં ચિત્રમચ્યુત તવૈતદશેષબન્ધો

દાસેષ્વનન્યશરણેષુ યદાત્મસાત્ત્વમ્ ।

યો રોચયેત્ સહ મુગૈઃ સ્વયમીશ્વરાણાં

શ્રીમત્કીરીટતટ્પીઢિતપાદપીઠઃ ॥ મા. ૧૧-૨૯-૪

સખ્યભક્તિ.

સખ્યભક્તિ—હવે શ્રીહરિની સખ્યત્વભક્તિનું માહાત્મ્ય
કહીએ છીએ કે—શ્રીભગવાનના સખા જે છે તે તો અમિત
ગુણ કરે છે, તેનો મહિમા કોણ વખાણી શકે એવું છે તે
હરિના સખ્યત્વના ગુણ શ્રીબ્રહ્માજી કહે છે કે જે કોઈ ઘણા
બુદ્ધિનિધાન છે, તે પણ કહી નથી શકતા. એવું શ્રીભગવાનના
સખ્યત્વનું માહાત્મ્ય મોટું છે, તે જુવો કે તે શ્રીનન્દરાયજી
સર્વ ગોપિકા અને સઘળાં વ્રજવાસી તેનું અહો કહેતાં આશ્ચર્યરૂપ
ભાગ્ય છે, સર્વ સુખનો સમૂહ એવું જે શા માટે કે જેના મિત્ર
જગતના ઈશ્વર એવા જે કોઈ શ્રીકૃષ્ણ તે થયા છે. તે કેવા કે—
પરમાનન્દ, બ્રહ્મરૂપ, બ્રહ્માદિના ઈશ્વર, એવા અને જગતમાં
પરસ્પર જે બીજા મિત્ર છે તે કેવા કે નિત્યે એકેક (પરસ્પર)નો
પ્રત્યુપકાર ઇચ્છે છે. તે માટે તે મિત્રના અતિશય કનિષ્ઠ છે;
તે શા માટે કે—વળી જુવો કે અપરમિત્ર કોઈ વિદેશ જાય
ત્યારે તેને વિયોગનું પરસ્પર દુઃખ થાય, અને શ્રીકૃષ્ણ કેવા છે
કે અન્તર્યામી છે અને કૃપાળુ છે તે નિરન્તર પાસેના પાસે રહે
છે. ત્યારે અહીંમાં કોઈ આ થાંકા કરે કે—શ્રીનન્દકુમાર ધેનુ
ચરાવવા વનમાં જાય છે ત્યારે શ્રીગોપીજનને વિયોગનું દુઃખ
થતું જ હશે તા; ત્યાં કહે છે કે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રનું ધ્યાન અખંડ
શ્રીગોપીજનના હૃદયમાં રહે છે તે અનન્તસુખનું દાની છે; અને

ન્યારે શ્રીપ્રભુ મધુપુરીના દ્વારિકાના લોકને સુખ આપવાને
પધાર્યા હતા, ત્યારે એ વ્રજની સ્ત્રીઓ શ્રીપ્રભુનું ચિન્તાન કરીને
સદા સુખ યુક્ત રહીઓ; એવો ગુણ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર વિના ખીજા
મિત્રમાં નથી. તેટલા માટે સર્વ જગત્ને તુચ્છ જાણી કરીને
શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર સદા સુખના આપનાર છે તે સાથે મિત્રતાઈ
કરીએ. વળી એક જુદે ભાવે કરીને સખ્યત્વભાવનું વર્ણન કરે
છે, તે શ્રીઋષભદેવજીના વચનને પ્રસંગે કરીને કહે છે કે
શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રના સંબંધ વિના સંસારની પીડા ભંગ થતી નથી,
અને તે સાથી કે ? આદિ અવિદ્યા અતિશય વ્યાપી રહે છે
માટે આત્મરૂપ પ્રકાશ નથી થતું, અને પૂર્વજન્મના દોષે કરીને
મન અતિશય મલીન છે તે કર્મ વડે શુદ્ધ થતું નથી તે શુદ્ધ
થવાને કર્મમાં મન નાખીને મનને શુદ્ધ થવા માટે કર્મ કરે છે.
તે થકી મન શુદ્ધ તો નથી થતું, અને સંસ્કૃતિ સિદ્ધ થાય છે.
તે તે થકી નિસ્તાર પછી કેમ થાય ? તે ન થાય. પણ એક
આ રીતે વિના પ્રયાસે છુટે. તે કેમ કે ? સર્વ સુખનું ધામ
વાસુદેવ એવો જે હું. અને સકલ વિશ્વનો વિશ્રામરૂપ તે હું છું
તે મારી જોડે જ્યાં લગી પ્રીતિ નથી કરતો ત્યાં લગી દેહયોગ એને
ટળતો નથી, તે એ જ્યારે મારી જોડે સખ્યત્વ કરે ત્યાં એના
સકળ અનર્થ નાશ પામે તેનાં વચન દશમે બ્રહ્મવાક્ય:—

અહો ભાગ્યમહો ભાગ્યં નન્દગોપવ્રજૌકસામ્ ।

યન્મિત્રં પરમાનન્દં પૂર્ણં બ્રહ્મ સનાતનમ્ ॥ મા. ૧૦-૧૪-૩૨

પશ્ચમે ઋષભદેવવાચન—

एवं मनः कर्मवशं प्रयुक्ते आवद्ययात्मन् पधीयमाने ।

પ્રીતિર્ન યાવન્મયિ વાસુદેવે ન મુચ્યતે દેહયોગેન તાવત્ ॥

મા. ૫-૫-૬

આત્મનિવેદન

હવે પ્રભુને વિષે આત્મનિવેદન ભક્તિનું માહાત્મ્ય નિરૂપણ કરીએ છીએ કે આત્મઅર્પણ શ્રીકૃષ્ણને વિષે કરે છે તેને સકળ પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે શ્રીભગવાન સંત જનના રક્ષક ને સંતને હેતે સુંદર વાર્તા કહે છે કે સઘળાં કર્મનો ત્યાગ કરીને જ્યારે કોઈ નર તન, મન, ધનાદિ સઘળું મને અર્પણ કરે તેને કશી ચિન્તા ન કરવી. તે કોની પેઠે કે જેમ કોઈ પોતાનો વૃષભ વા અથ્થ વેચીને તેના ભરણ પોષણની ચિન્તા થકી રહિત થાય, તે રીતે પોતાનો ઢેહાદિ પ્રભુને વિષે સઘળી આશા મુકીને સમર્પણ કરે અને સર્વ ચિન્તા રહિત થાય. સઠાકાલ તે જન મુને ઘણા પ્રિય છે. અને તેને વિશાલ ભુદ્ધિવાળા જાણવા. અને તે મોક્ષનું પાત્ર પણ થયો જાણવો, અને મારા ઐશ્વર્યચોજ્ય પણ તે થાય તેમાં કોઈ સન્દેહ પણ ન કરશો. હવે અહીંઆં કોઈ આ શંકા કરે કે—સકળ કર્મનો ત્યાગ કરીને તન, મનાદિ શ્રીપ્રભુને અર્પણ કર્યાં. તો તે ઠેકાણે વિરુદ્ધ લાગે છે, તે શી રીતે કે—શ્રુતિનાં વચનમાં તો વિધિ નિષેધ કહે છે, ત્યારે તે સર્વનો ત્યાગ કયમ સંભવે ? ન સંભવે; અને કઠિન ક્રિયા જાણીને કદાપિ ત્યાગ કરે તોપણ તેને દોષ લાગે. તે ઠેકાણે શ્રીપ્રદહાદજી કહે છે કે સર્વને સુખકારી અને મંગલરૂપ અને ધર્મ અર્થને કામસહિત અને આત્મવિદ્યા અને તર્કશાસ્ત્ર અને ચારવિધિનો ન્યાયશાસ્ત્ર એ જીવિકા અમિત સુખકારી છે અને સઘળું વેદની નીતિ પ્રમાણે છે તે બહી ભાંતિ કરે. તે કાંઈ પ્રતિકૂલ નથી પણ જો પરમ પુરુષ જે શ્રીપતિ સદ્ગુણના સાગર અને અન્તર્યામી તેને વિષે આત્મનિવેદન કરે તો સઘળું પૂર્વે કહ્યું તે સિદ્ધ થઈ ચૂક્યાં. તેનો

એક ન કરવો. અને જો તનમનાદિ શ્રીપ્રભુને અર્પણ નથી કર્યું
તો એ સર્વ ધર્મ કદા તે વ્યર્થ બાણવા. અને વેદવિહિત જે
કર્મ વખાણ્યાં છે ત્રિગુણ લક્ષણાયે કરીને એમ શ્રીભગવાને
અર્જુન પ્રતિ કહ્યું છે ત્યાં ગુણાતીતનું લક્ષણ બતાવ્યું છે
તે ગુણાતીતનું લક્ષણ તે કયું? કે શ્રીપ્રભુને વિષે આત્મઅર્પણ
કરવું; એ સમાન સુખનું આપનાર જગત્માં કોઈ બીજું
નથી. તેનાં વચન ભગવદ્વાક્ય—

મર્ત્યો યદા રક્તજ્વલાત્મા નિવેદિતાત્મા વિચિકીર્ષિતો મે ।
તદામૃતત્વં પ્રતિપદ્યમાનો મયાત્મભૂયાય ચ કલ્પતે વૈ ॥

મા. ૧૧-૨૨-૩૪

પ્રલહાદવાક્ય—

ધર્માર્થકામ ઇતિ યોમિહિતસ્ત્રીવર્ગ
ઈક્ષા ત્રયી નયદમૌ વિવિધા ચ વાર્તા ।
મન્યે તદેતદસ્થિલં નિગમસ્ય સત્ત્વં

સ્વમુદ્દદઃ પરમસ્ય પુન્સઃ ॥ મા. ૭-૬-૨૬

વળી શ્રીહરિની શરણાગતિનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે—
લૌકિક અને વૈદિક જે પોતાનાં સાધન તે થકી જે હીન છે
એવો જે જન તે શ્રીહરિના ચરણારવિન્દને વિષે પ્રવેશ કરે તે
શા થકી? કેવલ શ્રીહરિના શરણાપન્ન સમાન એકે સરલ ઉપાય
શ્રીપ્રભુને પામવાનો નથી. તે કરભાજન યોગીએ એકાદશમાં
જનકપ્રતિ કહ્યું છે કે જેણે શ્રીભગવચ્ચરણારવિન્દનું શરણ લીધું
તેણે બીજા કોઈ દેવનું પૂજન ન કર્યું, તેનો અપરાધ કિંચિત્
પણ હરિશરણાગતિવાળાને લાગે નહિ. અને દેવ, પિતૃ
અને ઋષિ એ ત્રણ ઋણ છે, અને વળી ચોથું ભૂત ઋણ અને
મનુષ્ય ઋણ એ શ્રુતિ કહે છે; તેનાં રૂપ-દેવઋણ તે હવનાદિ

કરવું, પિતૃઋણ તે શ્રાદ્ધાદિ કરવું, ઋષિઋણ તે અધ્યયન કરવું; અને ભૂતઋણ તે અભિદાન કરવું એ ચાર હરિનાં ચાર રૂપ. હરિશરણાગતિવાળા એ ચારને અધીન નહિ. અને હોમાદિ ન કરે તદ્દપિ તે શ્રીહરિની શરણાગતિવાળો દેવનો ઋણિ નહિ. અથવા દેવતાનો સેવક તેમ કોઈ હોય અને શ્રીહરિથી વિમુખ હોય તે જો દેવાદિકના ઋણને ન ગાંઠે તો તે મહાધમ મલિન થાય શ્રીહરિથી વિમુખ છે માટે. તેમ શ્રીહરની શરણાગતિ લીધી છે તેને દોષ પણ નહિ. ને તે ઋણી પણ નહિ અને કર્મમાત્રનો ત્યાગ કરીને શ્રીહરિને સર્વવિધિએ શરણ ગયો છે, જેને સંસારરૂપી સમુદ્ર તરવો છે, તેને કાંઈ દોષ પાપ લાગે જ નહિ. અને તે શ્રીહરિના ચરણારવિન્દમાં સુખે પ્રવેશ કરે, અને વળી એ વાર્તાને પુષ્ટ કરવાને મૈત્રેયઋષિ કહે છે કે શ્રીહરિનું શરણ લીધું છે તેને કથો કલેશ કોઈ કલે પણ સ્પર્શ કરી ન શકે. અને તે દેવતાનો કિંકર. પણ કદાપિ ન થાય. જેણે શ્રીહરિનું શરણ લીધું છે તે. તે કેવલ એટલું જ ફલ એ આગળ મોટું ફલ ખીજું છે તે કહે છે કે—તે જન પરમ સૌભાગી જાણવો, અને વિના સુખે સકળ સુખની પ્રાપ્તિ થાય. જે અતિશય ધૈર્યવાન થઈને દૃઢમતે કરીને એક શ્રીકૃષ્ણનું શરણ જેણે ગ્રહ્યું છે તેને જગતમાં કાંઈ પદાર્થ દુર્લભ નથી સર્વ સુગમ છે. અને ખીજા સઘળા લોકનું સુખ તેને સહજ છે. કાચિક, વાચિક, માનસિક સર્વાત્મભાવે શ્રીકૃષ્ણનું શરણ જેણે લીધું છે તેને. તેનાં વચન—એકાદશે કરભાજન વાક્ય:—

દેવર્ષિમૂતાસનૃણાં પિતૃણાં ન કિંકરો નાયમૃણી ચ રાજન ।
સર્વાત્મના યઃ સરર્ણ સરર્ણ્ય ગતો સુકુન્દં પરિહૃત્ય કર્તમ્ ॥

તૃતીયે મત્રેયીવાક્યં ।

કિં દુરાપાદનં તેષાં સંસારદામચેતસામ્ ।

યૈરાશ્રિતસ્તીર્યપદશ્ચરણો વ્યસનાત્યયઃ ॥

મા. ૩-૨૩-૪૧.

વળી શરણાગતિનું માહાત્મ્ય મૈત્રેય ઋષિ વિદુરજી પ્રતિ કહે છે કે એક ફેરો જે શ્રીકૃષ્ણને શરણે ભય તેને આ લોકનો દુઃખનો ભય નહિ અને જે જન મુખકારી એવા જે શ્રીકૃષ્ણના ચરણારવિન્દ તેના વિષે દૃઢ ભાવે શરણ ગયો છે તેને દેખીને પ્રબલ એવો જે કાલ તે એમ કહે છે કે આ હવે મારે વશ આવવાનો નથી, તે કાલ કેવો બલિષ્ઠ કે અતિશય ભયાનક સર્વ કોઈને તે કોને કોને કે-સુર ને સકળ અસુરને, નરને, ગન્ધર્વને, બ્રહ્માદિને આદિ લેઈને એ સર્વ જે છે તે, કાલવા મુખમાં કોળીઆ છે એવા બાણભો; એ બધા જેને દેખીને ભય ધરે છે. એવો કાલ કરાલ ભયાનક છે, તે પણ જે શ્રીહરિને શરણ ગયા છે તેની સામું ભેઈ પણ નથી શકતો, ત્યાં કોઈ આશંકા કરે કે-ખીજા દેવતાના શરણ કરતાં પ્રભુના શરણમાં શું વિશેષ છે ? એમ કહે તેનો પ્રતિઉત્તર કહે છે સઘળા દેવતા જે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રનું શરણ નથી ગ્રહતા, તે શ્રીહરિ કેવા કે રામ દ્વેષ રહિત, અને અભિમાન રહિત, અને નિબળનન્દ પૂર્ણ અને મહાકલ્યાણના નિધિ અને સદાકાલ પોતે પૂર્ણકામ અને સઘળી ઉપાધિ રહિત અને સઘળા ગુણનું ધામ એવા પ્રભુને છોડીને ખીજાનું શરણ જે લે છે તે મોટા અજ્ઞાની મહામૂર્ખ છે, અને અતિ મન્દ બુદ્ધિવાળા છે. તે થકી તેનું દુઃખ સંસારરૂપી છુટે નહિ, અને માયાનો ફંદ ત્રુટે નહિ. મારે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રના ચરણ

શરણુ વિના અન્ય દેવતાનું આરાધન કરીને, સંસાર તરવો ઇચ્છે છે તે કેવા મૂર્ખ બાણુવા કે શ્વાનનું પુચ્છ ગ્રહણ કરીને સમુદ્ર તરવા ઇચ્છે એવા મુગ્ધ બાણુવા-તેનાં વચન-શ્લોકઃ—

યત્ર નિર્વિષ્ટમરણં કૃતાન્તો નામિમન્યતે ।

વિશ્વં વિધ્વંસયન્ વીર્યશૌર્યવિસ્ફૂર્જિતભ્રુવા ॥

મા. ૪-૨૪-૫૬

૫૭૯ દેવતાવાક્ય—

અવિસ્મિતં તં પરિપૂર્ણકાર્મ સ્વેનૈવ લાભેન સમં પ્રશાન્તમ્ ।
વિનોપસર્પત્યપરં હિ બાલિશઃ શ્વલાઙ્ગુલેનાતિતિતર્તિં સિન્ધુમ્ ॥

મા. ૬-૯-૨૨

વળી શ્રીહરિની શરણાગતિનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે—
કાંઈ સન્દેહ કરેકે—ત્રિવિધતાપના તપેલા જે ઘણાએક જીવ છે તેને ટાળવાના ઉપાય વેદશાસ્ત્રમાં ઘણાએક કહ્યા છે અને દેવતા પણ ઘણા યજ્ઞવા કહ્યા છે, અને તમે તો મહાશય ! કેવલ ભગવત્શરણ જ બતાવો છો, ખીજું કાંઈ નહિ, એમ કહે છે તે શા પ્રમાણુ વડે માન્યમાં આવે, તે ઉપર શ્રીપ્રહ્લાદજી કહે છે કે હે નૃસિંહજી ! પૂર્વે જે ખીજા દેવતા યજ્ઞન અને ખીજા ઉપાય કહ્યા તે તમે થકી જે જન વિમુખ છે તેને કહ્યા છે, કદાપિ તે ઉપાય કરે તદપિ તેથી સમૂલ દુઃખ તો જાય નહિ અને કિંચિત્ સુખ દેખાડે તે રહે નહિ એ કેકાણે દૃષ્ટાન્ત કહે છે કે જેમ બાલકના માતાપિતા રક્ષક છે, માટે હે ભક્ત વત્સલ પ્રભો, તેવું તમારે વિષે ન જોવું તે શા માટે કે—
માખાપ બાલકનું રક્ષણ કરે છે તદપિ તે બાલક મરે છે તે માખાપ તો જીવે છે, પણ તેને કાંઈ મૃત્યુ થકી રખાતું નથી

અને રાગ પીડાવાલા જે જીવ છે તેને ઔષધ રક્ષણ કરે છે એવું શાસ્ત્ર કહેછે પણ તે ઔષધ ખાય છે તદ્દપિ તે મરે તો છે; ત્યારે સાચું રક્ષક ઔષધ નજ ઠહું તો, અને જલ તરવા માટે મનુષ્ય નાવનો આશ્રય કરીને માંદા બેસે છે તે નાવ પણ એવું સાચું રક્ષણ નહિ. તે શામાટે કે? નાવનો આશ્રય કયો છે તે નાવ સહિત તે ડૂબે છે. માટે શ્રીમદ્ધાદજી કહે છે કે હે નાથ ! તમારા શરણુ વિના જેટલાં રક્ષક છે તેટલાં બધાં એ કથનમાત્ર છે માટે હે પ્રભો ! એક તમારા ચરણુરવિન્દનું શરણુ તે જ એક સર્વને સુખદાયક છે, એ વાત નિશ્ચય છે અને કદાપિ જો કોઈ શ્રીભગવાન્ના શરણુનો ત્યાગ કરીને કોઈ અન્યને શરણુ જાય તે મહામૂર્ખ, એવું શ્રીઅકૂરજીએ કહ્યું છે તે કહીએ છીએ કે હે ભગવન્, હે અનન્ત, હે કૃપાલો ! એવો કોણ જગતમાં પડિત છે જે તમને તજીને ખીજને શરણુ જાય, અને હે નાથ ! તમે કેવા છો કે? કૃતાર છો. કેં કયાં કૃત્યને જાણો અને નિરન્તર તમને સન્તજન ઘણા પ્રિય છે, તે તમારા જેવા સદ્ગુણસાગર ખીજ કોણ છે; એટલે નથી. અને વળી તમે કેવા છો, પ્રત્યુપકાર વિના ઉપકારી છો. અને સત્યસમુદ્ર છો. ને નિજજનને સુખકારી છો, અને તમને ભજતા માત્રમાં અભિમતફલના દાતાર છો, અને વળી પોતાપણું પણ આપી દો છો, અને તમારે હાનિ વૃદ્ધિ કરી નથી, અને સર્વના નિયન્તા છો, અને જગતના સુખકારી છો, ત્યારે વળી કોઈ એમ કહેશે કે શ્રીયદુવરના સ્મરણુમાત્રથી અતિશય કલ્યાણ છે તે કયમ સંભવે? તેનો ઉત્તર શ્રીઉદ્ધવજી કહે છે કે શ્રીકૃષ્ણદેવ અતિશય કૃપાલુ છે, અને અતિશય સમર્થ છે, તેમને વિષે પ્રીતિ જે છે તે અતિશયરૂપી છે. કે અહો ! ભાઈ અતિશય મોટું એક આશ્ચર્ય છે તે જુવો કે જે દાત કરવાની

હાથ કરીને આવી એવી જે દુષ્ટ પૂતના તે સ્તનને વિષે વિષ
લપટાવીને શ્રીભગવાનને સ્તનપાન કરાવવા લાગી. એવી જે
શિશુહત્વારી મહા અધમ બકી તેને પોતાની જનનીની ગતિ
આપી. સ્તનપાનનો સંબંધ વિચારીને એક ભક્તનો કાપટ્ય-
વેષમાત્ર એણે ધર્યો હતો, તેટલા સારૂ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રે એને
પરમગતિ આપી, એવા જે યશોદાનન્દન મહા હયાહુ. તેવા
ખીજા જગતમાં કોણુ છે ? કે તેને શરણુ જઈએ. માટે એક
શરણુ જવા યોગ્ય તો એક નન્દકુમાર જ છે; તે તેની સમતા
કરવાને નિજજનના રક્ષક હાતાર જગતમાં અવર કોઈ નથી તેનાં વચન-

સમમે પ્રદહાદ વાક્ય:—

બાલસ્ય નેહ શરણં પિતરૌ નૃસિંહ
નાર્તસ્ય ચાગદૃદન્વતિ મજ્જતો નૌઃ ।

તપ્તસ્ય તત્પતિર્વિધિર્યં શાંખસે—

સ્તાવદ્વિમ્બો તનુષ્ટતાં ત્વદુપેક્ષિતાનામ્ । મા. ૭-૧-૧૮

દશમે અકૂરવાક્ય:—

કઃ પાંખતસ્ત્વત્ શરણં સમીયાત્ ।

મક્તમિત્તત્તપિરઃ મુદ્દદઃ કૃતશાવ ।

સર્વાન્ દદાતિ મુદ્દદો મજતોમિકામા ।

નાત્માનમપ્પચયાપચયૌ ન યસ્ય । મા. ૧૦-૪૮-૨૬

ઉદ્ધવનું વિદુરપ્રતિ વાક્ય—

અહો ષકીર્યં સ્તનકાલકૂટં જિઘાંસયાપાયયદપ્યસાધ્વી ।

હેમે ગતિં ધાત્ર્યુચિતાં તતોન્યં કં વા દયાલું શરણં વ્રજેમ ॥

વળી શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની શરણાગતિનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે-જે કોઇ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રનું શરણ પામે તેને સકલ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાય, તે અર્થને પુષ્ટ કરીને શ્રીઉદ્ધવજી કહે છે કે હે શ્રીપ્રભો ! તમારી શરણાગતિ વિના માયા મોહ પાપ કદાપિ છેદાય નહિ અને વળી જે કોઇ દેહધારી છે તે ત્રિવિધતાપના દુઃખ થયેલા અને ઘોર સંસ્કૃતિ જન્મમરણ તે દુઃખ સુદ્ધાન્ત તે સઘળા દુઃખ તાપને નિવારણ કરવાને સમર્થ તમારા યુગલ ચરણારવિન્દરૂપી છત્ર છે, તે કેવલ તાપ માત્રને નિવારણ કરે, જોટલું જ એમ નહિ, તે ચોતરફ અમૃતદ્રષ્ટિ વડે શીતલતા પણ કરે તેટલા માટે શ્રીહરિના ચરણારવિન્દની છાયા છત્રરૂપ વર્ણન કરી છે તેને જે શરણ જાય તેના સર્વ ભય નાશ પામે અને સકળ સુખની પ્રાપ્તિ થાય, વળી એ વાતને પુષ્ટ કરવાને રાજા મુચુકુંદ કહે છે કે હે નાથ ! તમારા શરણ વિના સઘળું વિપરીત ફલ છે હે શ્રીપતિ ! હે ભગવન્ ! હું ખહુ આપદાનો અસેલો હું તે એવો જે હું તેને હે કરૂણાકર ! શ્રીકૃષ્ણ ! મુને રક્ષણ કરો તે અતિકાલનો સંસારમાં પડેલો નિજકર્મને વશ કરીને અતિશય દુઃખનો ભરેલો અને સંચિત જે અવિદ્યા તેને વશ પડીને ઘણીએક વિધિએ કરીને હું તપ્યો. હે સમર્થ પ્રભો ! એ કારણ માટે કદાપિ કાલે હું તૃપ્તિ ન પામ્યો. પૃથ્વીય ચક્ષુ-શ્રદ્ધિક જે તેથી. હે નાથ ! ફરીને કદાપિ ક્યમે કરીને કિંચિત્ શાન્તિ ન પામ્યો. માટે તમે શરણ્ય છો અને કૃપાલુ છો અને વળી તમારા ચરણકમલ કેવા છે કે સકળભયના હર્તા, અને સકળસુખનું મૂલ છે, વળી કેવા છે કે-સકળશેઠના હરનાર છે, અને સકળ સુખના ભંડાર છે; એવા જે તમારા ચરણારવિન્દ તેનું શરણ જે પામ્યો તે મહા કૂર કપટી, ખલ,

અપવિત્ર ઇત્યાદિકે એવો અધમ પણ તમારા ચરણારવિન્દના શરણુ વડે તથા. માટે તમારા ચરણકમલના શરણુ બરાબર એકે બીજું કલ્યાણકારી નથી, એવા અધમ પણ તમારા ચરણારવિન્દના શરણુબદ્ધે તથા તેનાં વચન:—

તાપત્રયેનાભિહતસ્ય ઘોરે સંતપ્યમાનસ્ય ભવાધ્વનીશ ।
પશ્યામિ નાન્યચ્છરણં તવાહ્નિદ્વન્દ્વાતપત્રાદમૃતાભિવર્ષાત ॥

૧૧-૧૨-૨

દશમે મુચુકુન્દવાક્ય—

ચિરમિહ વૃજિનાર્તસ્તપ્યમાનોનુતાપૈરવિ-
તૃષ્ણદમિત્રોઽલબ્ધશાન્તિઃ કથંચિત્ ।
શરણદ સ્પેતસ્ત્વત્પદાબ્જં પરાત્મજ-
ભયમૃતમશોકં પાદિ માપન્મમીશ ॥

મા. ૧૦-૫૧-૫૮

इति श्रीकृष्णजनकदेवप्रसादविरचित्तायां पुष्टभक्तमनमोहिन्यां
प्रश्नोत्तरमालिकायां एकादशं प्रश्नोत्तरं समाप्तम् ॥

શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ ।

દ્વાદશ પ્રશ્ન

સત્સંગ અને ઉત્તમ ભક્તિ

કયા ઉપાયથી મળે ?

વ

ળી શિષ્ય બોલ્યો કે-હે મહારાજાધિરાજ શ્રીગુરુદેવ ! આપે મુને શ્રીહરિની નવધા ભક્તિ શરણાગતિ સહુવર્તમાન શ્રીભાગવતનાં પ્રમાણુ વડે વિસ્તાર કરીને મુને પ્રબલ પ્રતાપ સર્વ સાધનનો શિરોમણિ એવો માર્ગ કહ્યો તે શ્રવણ

કરીને માફે મન નિઃસન્દેહ અતિશય પ્રસન્ન થયું. પણ વળી મુને એક સન્દેહ ઉત્પન્ન થયો છે કે એવી જે મહાપ્રભુલ પ્રતાપવાળી શ્રીકૃષ્ણચંદ્રની ભક્તિ જે પામ્યા પછી કશું કર્તવ્ય જીવને ન રહે એવી તેની પ્રાપ્તિ શા વડે થાય ? તેનો કાંઈ શીઘ્ર ઉપાય હોય તો મુને કૃપા કરીને બતાવો એવું સાંભળી શ્રીગુરુદેવ બોલ્યા કે હે પુત્ર ! તેં પૂછ્યું તે તારો પ્રશ્ન સાંભળીને અમે પણ ધણા પ્રસન્ન થયા છીએ. ધન્ય છે તને કે ભક્તિ પામવાનો ઉપાય તેં પૂછ્યો, એમાં ધણી રૂઢી વાત

આવશે. એ ભક્તિ પામવાનો ઉપાય એક મોટો સત્સંગ છે, તે અતિશય દુર્લભ છે, તે જેને શ્રીભગવાન પોતાની પ્રાપ્તિ કરાવવી હોય તેનેજ કૃપા કરીને નિજબલથી સત્સંગ મેળવે; તેનું પ્રબલ માહાત્મ્ય વર્ણન કરીને તુને કાંઈએક કહીએ તે તું સાંભળ, શ્રીમદ્ભાગવતના વચનને પ્રમાણે અહિઆં શ્રીકપિલ-દેવજી શ્રીદેવહુંતીજી પ્રતિ કહે છે કે હે માત, કોઈ નર સત્સંગ જ્યારે કરે, અને મારા ગુણયશની કથાનું શ્રવણ કરે તે કથાશ્રવણ કરતા માત્રમાં જ અતિશય સુખની પ્રાપ્તિ થાય, અને પરમપવિત્ર થાય. એવા જે શ્રીહરિના યશ ગુણ તે મોટા નારદાદિ ભગવદ્દીય નિરન્તર ગાન કરે છે તે સાંભળતા માત્રમાં તેને શુભ શ્રદ્ધા તત્કાલ ઉત્પન્ન થાય અને વળી શ્રીગોપીજન-વલ્લભના ચરણારવિન્દો વિષે તેને પરમ પ્રીતિની પ્રાપ્તિ થાય, તે પરમ પ્રીતિ તે શું ? કે પ્રેમલક્ષણાભક્તિ પામે. સત્સંગ કરે અને તે તત્સંગ પણ ઘણા કાલ કરે એવું કાંઈ પ્રમાણ નહિ, એક અદ્વપમાત્ર પણ સત્સંગતિ કરે તેટલામાં શ્રીહરિની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય અને સંસાર સમુદ્રને સુખે કરીને તરે એમ શ્રીનારદજી પ્રતિ શ્રીપ્રભુ કહે છે, આકાશવાણી દ્વારા કે હે નારદજી ! તમે અદ્વપમાત્ર સત્સંગ કર્યો છે તે થકી તમને મારી ચરણારવિન્દને વિષે અભંગ દૃઢસુખુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ છે. અને હવે તમે એ નિન્દિત તનનો ત્યાગ કરીને અમારૂં પુર જે વૈકુંઠ ત્યાં તમે આવશો, અને મારાભક્તમાં સુખ્યતા પામશો, અને અખિલ લોકમાં વિખ્યાત થશો. તૃતીયે કપિલ દેવ વાક્ય—

સતાં પ્રસંગાત્ મમ વીર્યસંવિદો

ભવન્તિ ત્ત્કર્ણરસાયનાઃ કથાઃ

તજ્જોષણાદાશ્વપર્વગર્ભનિ

શ્રંદારતિર્ભક્તિરનુક્રમિષ્યતિ મા. ૩-૨૫-૨૬

અથમે ભગવદ્વાક્ય નારદપ્રતિ આકાશવાણી

સત્સેવયાઽદીર્ઘયા તે જાતા મયિ દદા મતિઃ।

હિત્વાઽવધમિમં લોકં ગન્તા મજ્જનતામસિ ॥ મા. ૧-૬-૨૪

વળી સત્સંગનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે સત્સંગતિ જે છે તે અતિશય અધિક પ્રાધાન્ય રૂપ છે, તે થકી સઘળાં સાધન હેઠાં છે, તે શા માટે કે ? શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રના ભક્તનો એક ક્ષણ માત્ર સંગ કરે-તે ભાવે કરીને પણ નહિ.-કોઈએક પ્રસંગ વિષે કરીને કરે તે સુખની બરોબર સ્વર્ગનું સુખ પણ બોધું પડયું. (તાજવામાં તોલ્યા કરતાં.) ત્યારે માંહે મોક્ષનું સુખ મુકયું. તદ્વપિ તે બંને સમાનતાએ ન આવ્યું, અને અદ્વપમાત્ર પણ સત્સંગનું સુખ તે પણ એ સર્વથી વધ્યું ત્યાર પછી નરલોકના રાજ્યનું સુખ કહેવું સંભવેજ કેમ ? તે તો અતિશય તુચ્છ છે, અને વળી ભગવચ્ચરણારવિન્દના આશ્રિત જે નર તે કેવા કે ? રાગમદ થકી રહિત તેને સમીપભાતા માત્રમાં જ તત્કાલ પવિત્ર કરે પ્રસન્ન થઈને. અને શ્રીહરિની ભક્તિ પામવાને વિષે જે પ્રતિબંધક વસ્તુ અનેક છે તેને હરે દોષ દુઃખ સહવર્તમાન. અને શુભવિવેક આપે, અને શ્રીહરિના ચરણારવિન્દ થકી હૃદય થયાં એવાં, જે શ્રીગંગાજી, અતિશય પવિત્રકારી તે પણ ઘણા કાલ સેવીએ ત્યારે પાપની હુનિ થાય પણ તત્કાલ સંસારરૂપી સમુદ્રથી પાર ન પાડે; અને સત્સંગતિ જે કોઈ છે તેતો ક્ષણ માત્રમાં અનેક જન્મના દોષને હરિ નાખે છે. તે શા માટે હરે ? એવું શું બલ છે ? ત્યાં કહે છે કે તે ભગવદ્દીપના હૃદયકમલમાં

શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર સદા નિરન્તર પ્રેમ સહિત ખિરાજે છે. તે પ્રબલ પ્રતાપ વડે કરીને. તેનાં વચન-પ્રથમે શૌનક વાક્ય—

તુલયામ લવેનાપિ ન સ્વર્ગ નાપુનર્ભવમ્ ।

ભગવત્સન્નિસન્નસ્ય મર્ત્યાનાં કિમુતાશિષઃ ॥ મા. ૧-૧૮-૧૩
યત્પાદર્શશ્રયાઃ સૂત મુનયઃ પ્રજમાયનઃ ।

સઘઃ પુનન્ત્યુપસ્પૃષ્ઠાઃ સ્વર્ધુન્યાપોનુસેવયા । મા. ૧-૧-૧૫

વળી સત્સંગનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે—હરિજનના સંગનું માહાત્મ્ય અતિ ઉત્કૃષ્ટ છે તે કેવાકે-જેના સહજ પ્રસંગ થતા માત્રમાં જ પરમભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય એવો જે મોટો સત્સંગ તે સર્વ કોઈ કેમ નહિ કરતા હોય? એમ કોઈ કહે તેનું હાર્દ એ છે કે-પૂર્વનાં ઘણાં જન્મનાં ઘણાં સુકૃત્ય સંચય થયાં હોય ત્યારે સત્સંગની પ્રાપ્તિ થાય, તે શૌનક વર્ણન કરે છે કે જે પરમ ભાગ્યવન્ત જગતમાં છે તેનું શું લક્ષણ? કે-કેવલ શ્રીહરિના ચરણારવિન્દને વિષે જ એક પરમ પ્રીતિ હોય બીજી કશી જેના મનમાં આશા નથી તેવા પુરુષની નિરન્તર સેવા કરે, તેનાં જેટલાં અમંગલ (અકલ્યાણ) તેટલાં શીઘ્ર મટી જાય તે અકલ્યાણ તે કયાંકે-કે જે જનના સ્વાભાવિક આસુર દેહ છે, અને જે પરવશતાએ સ્નેહ પામે, અને વિપરીત કર્મ કરે. એનું નામ અભદ્ર કહીએ. તેવાં અભદ્ર ને સઘ ટાળે, અને એવા જે ભગવદ્દીય તેની સેવાને પ્રતાપે કરીને સકળ દોષ દુઃખને ત્રિતાપ નાશ પામે, અને વળી શ્રીહરિની અચલભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય, અને કો કાલે પણ કદાપિ સંસારમાં ફરીને ન આવે, અને વળી સત્સંગનો મહિમા એવો છે કે-મહાઅધમને પવિત્ર કરે, તે કોઈ શુભ નથી તે સૂતના વચન કરીને વર્ણન કરે છે. સૂતપુરાણી કહે છે કે અહો મોટું આશ્ચર્ય જુવો કે-પ્રતિલોભભક્તિ થકી

ઉદયો (ઉત્પન્ન થયો) એવો જે હીન હું, તે હે મુનિઓ ! તમારી સત્સંગતિ વડે તત્કાલ મહા પાવન થયો, અને મહા-પ્રવીણ પણ થઈ ગયો; અને તમારી કૃપા વડે મારો જન્મ સુદૃઢ થઈ ગયો, અને મુને કાંઈ ફલ થોડું નથી થયું, મારા હીનકુલરૂપી વ્યાધિ તમારી કૃપા વિના મટત નહિ, અને તમારી જોડે સંભાષણ આદર કર્યાના સંજોગ વડે હું કૃતકૃત્ય થઈ ગયો, અને કુલ જન્મના દોષ મારા સઘળા ગયા, તમારા સંગ વડે. તેનાં વચન—

નષ્ટપ્રાયેષ્વમદ્રેષુ નિસં ભાગવતસેવયા ।

ભગવત્યુત્તમશ્લોકે ભક્તિર્ભવતિ નૈષ્ઠિકી ॥ મા. ૧-૨-૧૮

અહો વયં જન્મમૃતોડય હાસ્મ

વૃદ્ધાનુવૃત્ત્યાપિ વિલોમજાતાઃ ।

દૌષ્કુલ્યમાર્ષિ વિધુનોતિ શીઘ્રમ્ ।

મહત્તમાનામભિધાનયોગઃ ॥

મા. ૧-૧૮-૧૮

વળી સત્સંગનું પ્રબલમાહાત્મ્ય કેમુતિકન્યાયે કરીને ચરીક્ષિતને વચને કરીને કહે છે કે—સત્પુરુષના સંગવડે પરમ કડ્યાણુ થાય, એમાં કાંઈ મોટું આશ્ચર્ય ન ઠર્યું, કેમકે હરિ-જનનું સ્મરણ કર્યા થકી સઘળા દોષ મટી જાય અને હૈયામાં સઘ સન્તોષ ઉત્પન્ન થાય, તે જુવો કે જેના સ્મરણ કરતા માત્રમાં તત્કાલ ગૃહાદિક સુદ્ધાન્ત પરમપાવન થઈ જાય તો પછી તેનું દર્શન થાય અને તેનું અંગસ્પર્શ થાય અને તેની જોડે ભાષણ થાય અને તેના પાદપ્રક્ષાલન કરીએ સન્માન્ય કરીને જોજનાદિ કરાવીએ તો તો તેની પાવનતાનો પાર તો કોઈ વર્ણન કરવા સમર્થ નથી. ત્યારે વળી કહે છે કે એવા મોટા ભગવદ્દીય તેને સર્વ કોઈ કયમ નહિ ભજતા હોય ? એવો કોઈ

સન્દેહ મનમાં કરે ત્યાં શ્રીવિદુરજીના વચન વડે કરીને કહે છે કે ભગવદ્ગુણની સેવા અને સહવાસ એ કાંઈ થોડા તપ વડે કરીને પ્રાપ્ત નથી થતું. કે તેમના સંગમાં મોટો નિત્ય લાભ છે, તે કીચો કે જ્યાં નિત્ય શ્રીભગવાનના ગુણનું ગાન થાય તે કેવું કે શ્રવણ કરતા માત્રમાં નર મહા કલ્યાણ પામે એવો મોટો સત્સંગરૂપી પદાર્થ શ્રીહરિની કૃપા વડે મલે. કોટયાવધિ મનન કરે તદ્દપિ ન મળે. અને તે સત્સંગતિ વિના જે જડ જીવ તે સદા સંસારમાં ભટકતા જ રહે, માટે જે સત્સંગતિ થાય ત્યારે એ શ્રીહરિની કથા શ્રવણ કરે, તે પ્રભુના ચરણારવિન્દને વિષે પ્રેમ-લક્ષણાભક્તિ સહજમાં પામે તેનાં વચન—

येषां संस्मरणात्पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः ।

કિં પુનર્દર્શનસ્પર્શપાદશૌચાસનાદિभिः ॥ भा. १-१९-३३

તૃતીયે વિદુરવાક્ય—

दुरापा खल्यत्पराः सेवा वैकुण्ठवर्त्मसु

यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः ॥ भा. ३-७-२०

વળી સત્સંગનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે—દુઃખરૂપ એવો જે આ સંસાર તે તત્કાલ તેને છુટી જાય. કોઈ સહજ પણ ભગવદ્દીયજનને નિકટ વસે તેનો, અને વળી એ ઠેકાણે કોઈ મૂર્ખ ભક્તિ વિરોધી જ્ઞાનાભિમાની મનમાં એમ જાણે કે—ભગવદ્દીયનો સંગ નહિ કરીએ વનમાં જઈને જ્ઞાનીનો સંગ કરીશું અને સંસારને તરીશું. એવો વિચાર કોઈ અજ્ઞાની કરે, તો તે વિચાર નિષ્ફલ છે એવું, તૃતીયસ્કન્ધમાં શ્રીકપિલદેવજી કહે છે કે બીજે ઠેકાણે જ્ઞાની જ્ઞાનનો ફંદ નાખીને સ્વામિ-સેવકની ઐક્યતા બતાવે તેથી કલ્યાણ તો ન થાય, અને

મનબ્રમ તો ઉત્પન્ન થાય, તે દુઃખ પામે, પછી ત્યાંથી પસ્તાઈને પાછો મોટા ભગવદ્દીયનો સંગ કરે, તો તત્કાલ સંસારરૂપી સમુદ્રને તરે, તે શી રીતે કે સત્સંગના બલ વડે શ્રીહરિની ભક્તિ પામીને. તેના બલ વડે શ્રીહરિની નિકટ શ્રીવૈકુંઠમાં જઈને વસે; એવો સત્સંગનો મોટો મહિમા છે તેનાં વચન—

યત્સેવયા ભગવતઃ કૂટસ્થસ્ય મધુદ્રિષઃ ।

રતિરાસો ભવેત્તીવ્રઃ પાદયોર્વ્યસનાર્દનઃ ॥ મા. ૩-૭-૧૯

તૃતીય કપિલદેવવાક્ય—

પ્રસંગમજરં પાશમાત્મનઃ કવયો વિદુઃ ।

સ એવ સાધુષુ કૃતો મોક્ષદ્વારમપાવૃતમ્ । મા. ૩-૨૫-૧૯

વળી સત્સંગનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે—કોઈ એક એમ કહે છે કે એવા જે સન્તપુરુષ મોટા છે, જેના સંગ વડે વૈકુંઠપ્રાપ્તિ થાય. તે સન્તનાં લક્ષણ કેવાં હશે તે લક્ષણ વિસ્તારે કરીને શ્રીકપિલદેવજી શ્રીદેવહુતીજી પોતાની માતા તે પ્રતિ કહે છે કે—એક પ્રથમ લક્ષણ તો સહનશીલતા હોય, અને અતિશય કૃપાલુ હોય, અને કોઈ જોડે શત્રુપણું નહિ અને સર્વને સુખકારી, અને સર્વને વાહાલો હોય, અને અતિશય શાન્ત સ્વભાવિક હોય, અને અતિશય ધૈર્યવાન હોય, અને અતિશય સુશીલરૂપી ભ્રૂષણ જેમાં હોય, અને ગંભીરપણું અતિશય હોય, અને હું માટે સ્વજન, સુત, બન્ધુ આદિનો ત્યાગ કરે, અને વળી પોતાના કુલ કર્મ તથા જગતનો દ્વન્દ્વ પદાર્થ તેનો પણ ત્યાગ કરે, અને સકલ કામના રહિત હોય, અને મારી અનુપમ જે ભક્તિ તેની ઉપર અતિશય પ્રેમ હોય, અને વ્યભિચાર રહિત હોય, અને સદા સર્વદા એકની એક શુદ્ધ વૃત્તિ હોય, અને નિરન્તર મારો જ આશ્રય હોય, અને

મારી કથા ઉપર સહા રુચિ હોય, અને નિરન્તર સર્વને પાવેન કરે, એવી જે મારી કથા તે સાંભળે ને સંભળાવે, ઇત્યાદિ જે લક્ષણ સહિત જગતમાં સન્ત છે, અને વળી મારા ચરણારવિન્દમાં નિરન્તર જેનું ચિત્ત રહે છે તેને ત્રિવિધતાપ નથી, એવા જે સન્તજન તેના જેને સંગ થાય, તેના દુઃસંગના જેટલા દોષ તે સન્તના સંગનો પ્રતાપ જોરાવરી કહાડે; માટે શ્રીકપિલદેવજી કહે છે કે હે માતા ! તે સર્જનના સંગની અવશ્ય કરીને ચાહના રાખવી, અને યાચના કરવી તે કેવા હોય ? કે ઘણા કારુણિક હોય અને અતિશય શુદ્ધ હોય, અને જેની પાસે સાચી દીનતા હોય તેને અવશ્ય કૃપા કરે તેનાં વચન—શ્લોકઃ—

તૃતીયે કપિલદેવવાક્ય—શ્લોક

તિતિસ્રવઃ કારુણિકાઃ સુહૃદઃ સર્વદેહિનામ્ ।

અજાતશત્રવઃ શાન્તાઃ સાધવઃ સાધુભૂષણાઃ ।

મર્યનન્યભાવેન ભક્તિં કુર્વન્તિ યે દ્વદામ્ ।

મત્કૃતે ત્યક્તકર્માણત્યક્તસ્વજનબાન્ધવાઃ ।

મદાશ્રયાઃ કથા મૃષ્ટાઃ શૃણ્વન્તિ કથયન્તિ ચ ।

તપન્તિ વિવિધાસ્તાપાઃ નૈતાન્મદ્રૂતચેતસઃ ।

ત એતે સાધવઃ સાધ્વિ સર્વસદ્ગુણવિવર્જિતાઃ ।

સદ્ગુણેષ્વય તે પ્રાર્થ્યઃ સદ્ગુણદોષહરા હિ તે । મા. ૩-૨૫-૨૪

વળી સત્સંગનું માહાત્મ્ય કહે હે કે સત્સંગની નિરન્તર પ્રાદક્ષિણાદિ સર્વને યાચના કરવી કહી છે, એવું ક્રુવજી શ્રીભગવાન પ્રતિ કહે છે કે હે પ્રભો ! તમારા ચરણારવિન્દની ભક્તિ કરું છું, તદ્દપિ એક વસ્તુ માગું છું તે કઇ કે જેના કાલબના આશય વિમલ છે એવા જે મહર્જન છે તેનો સંગ મને

નિરન્તર આપો, જોટલી વસ્તુ હું માગું છું, ત્યારે વળી હે પ્રભો ! આપ કહેશો કે સત્સંગ માગે છે તે કરતાં મોક્ષ માગની; ત્યારે વળી ધ્રુવજી કહે છે કે હે મહારાજ ! મોક્ષ મુકીને સત્સંગ માગું છું તેનું કારણ એ છે કે-સંસાર રૂપી સમુદ્ર તેમાં દુઃખ તો ઘણું છે, પણ હું તે સત્સંગ પ્રતાપ વડે તે દુઃખ રૂપી સમુદ્રને નિશ્ચયે તરીશ, અને તેના સત્સંગ વિષે તમારી કથામૃતનું પાન થશે, તે કથામૃતના પાન વડે જે કોઈ છાકયા ફરે છે તે કેવા કે પોતાના શરીરની પણ શુદ્ધિ નથી રહેતી અને તેને તે સુખ આગળ સંસાર તરીને મોક્ષ પામવું, તે કંઈ પ્રિય અતિશય નથી લાગતું; માટે હે ઇશ ! તમારા જે નિજ દાસ છે તેના ચરણારવિન્દની જેને આશા છે તેના ચરણકમલના રસમાં મન રૂપી મધુકર લોભાયા છે તેમાં જઈને તેનો જે પ્રસંગ કરશે તે સુત, ધન, ગૃહ દારાદિ તેને સહજમાં ભૂલી જશે. એમાં સંશય નહિ એ નિશ્ચયે વાત છે તેનાં વચન ચતુર્થે ધ્રુવવાક્ય ભગવાન પ્રતિ શ્લોક—

મક્તિ મુહુઃ પ્રવહતાં ત્વયિ મે પ્રસજ્જો

ભૂયાદનંત મહતામમલાશયાનામ્ ।

યેનાજ્જસોલ્લ્લ્લખમુરુવ્યસનં ભવાબ્ધિં

નેષ્યે ભવદ્ગુણકથામૃતપાનમત્તઃ ॥ મા. ૪-૨-૧૧

તે ન સ્મરન્ત્યતિતરાં પ્રિયમીશ મર્ત્યં

યે ચાન્વદઃ સુતસુદ્ધદૃઢવિત્તદારાઃ ।

યે ત્વજ્જનામ ભવદીયપદારવિન્દ—

સૌગન્ધ્યલુબ્ધદ્વદયેષુ કૃતપ્રસજ્જાઃ । મા. ૪-૨-૧૨

વળી સત્સંગનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે-એ સત્સંગનું માહાત્મ્ય એવું હોય તેમાં તો શું આશ્ચર્ય છે, એ વાત તો

રહેવા ઘો પશુ તે સન્તપુરુષની ચરણરજનું માહાત્મ્ય કહીએ તે સાંભળ કે-તે સન્તના ચરણની રજ છે, તે પશુ સર્વ પાપને નાશ કરનારી છે એવી વાત પૃથુરાજા કહે છે કે પ્રકટ જેના મોટા ગુણુ જોવામાં આવે છે અરે મોટું આશ્ચર્ય કે મોટા પૂજ્ય એવા જે શ્રીહરિના દાસ તેના ચરણની રજ છે, તે ઘણી સુખની આપનારી કલ્યાણકારી છે, તે પૃથુરાજા કહે છે કે જે મોટામાં મોટો હોય તેઓ પશુ પોતાના મુકુટ ઉપર નિરન્તર ચાહના કરીને ધારણ કરે. તે ધરતામાત્રમાં જ તત્કાલ કિંચિત્ પાપ રહે નહિ, તેને જે એકોવાર પશુ ધરે તદ્દપિ તે સન્તના ચરણની રજ જેણે માથે ધરી જ્યારે, ત્યારે સઘળા સદ્ગુણ તેના આશ્રય કરીને રહે છે એવા જે સાધુનો સમાગમ તે સર્વને સુખકારી ગણ્યા છે એ વાત સાચી છે તે શ્રોતા વક્તા બન્નેને ચારે અર્થની પ્રાપ્તિ થાય, તે સાધુના સંગનો અમિત પ્રતાપ છે. તે શ્રીમુખે શ્રીભગવાને પશુ કહ્યું છે, અને વેદશાસ્ત્ર પશુ એમ કહે છે કે સાધુનો સંગ કરવો સર્વને ઉચિત છે અને જે કોઈ એ માહાત્મ્યથી અજાણ્યા જન છે તે તેને પશુ આગ્રહ કરીને ઉપદેશ કરવો કે તમે સત્સંગ કરો એ તમને ઘટિત છે તે વાત પ્રચેતા પ્રતિ શ્રીમહાદેવજી કહે છે કે હરિજનના સંગની વાંચના તે સર્વ કોઈને સુખકારી છે અને તમે પશુ પ્રભુ પાસે એ વરદાન માગો કે હે મહારાજ ! તમારા જનની સંગતિ મને સદા હોજો, માટે હે સદા પાવન છે ચરણારવિન્દ એવા હે પ્રભો ! એક વિનતિ હું કરું તે સાંભળો કે-તમારા ચરણારવિન્દ થકી ઉદય થયાં એવાં મહાપાવન રૂપા જે શ્રીગંગાજી તે જ સ્વરૂપને બધા જગતનું પાપ હરનારી એવી જે નદી તેવી બીજી નદી તમારા યશ સ્વરૂપી. એ બન્ને સરિતાઓએ કરીને સકળ પ્રાણી માત્ર જે કોઈએ ઉભયતાને શરણુ લાય, તેનાં સઘળાં પાપ

નાશ પામે હે કૃપાનિધાન ! રાગાદિદોષોને નશાડે, અને
સુશીલાદિ સધળા ગુણને લાવે એવો સુસંગ મુને સહાકાર
આપો. હે પ્રભુ ! એ વરદાન હું માગું છું, તે મુને કૃપા કરીને
આપો તેનું વચન ચતુર્થે પૃથુવાક્ય શ્લોક—

તેષામહં પાદસરોજરેણુર્માયાવહેયાધિકિરીટમાયુઃ ।

યં નિત્યદા વિશ્રત આશુ પાપં નશ્યત્યમું સર્વગુણા ભજન્તિ

મા. ૪-૨૧-૪૩.

સદ્ગમઃ સ્વલુ સાધૂનામુભયેષાં ચ સમ્મતઃ ।

યત્સંભાષણસંપ્રશ્નઃ સર્વેષાં વિતનોતિ શમ્ । મા. ૪-૨૨-૧૯.

ચતુર્થે રુદ્રવાક્ય—

અથાનઘાઢ્ઢેસ્તવ કીર્તિતીર્થયો—

રન્તર્બહિઃ સ્નાનવિધૂતપાપ્મનામ્ ।

ભૂતેષ્વનુક્રોશમુસત્વશીલિનાં

સ્યાત્સંદ્ગમોઽનુગ્રહ ઇષ નસ્તવ ॥

મા. ૪-૨૪-૬૦

વળી સત્સંગનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે સત્સંગની
વાંચના જે કરે તે ઘણી સારી છે, જે વાંચના કરતા માત્રમાં
જીવની શોચનામાત્ર મટી જાય, તે વાત પ્રયેતા વખાણીને કહે
છે કે—સત્સંગ સધળા સુખની ખાણ છે, તે જ્યાં સત્સંગ અને
પ્રભુની કથા નિરન્તર ઘણી નિર્મલ એવી જ્યાં થાય તે સાંભળતાં
રાગદ્વેષાદિદોષ મટી જાય, અને મનને વિષે વિવિધ પ્રકારનો
સન્તોષ ઉત્પન્ન થાય, અને જે ઠેકાણે રમાપતિની કથા ભક્તજન-
ગાન કરીને કહે છે તે થકી જે સહજ ગતિ પ્રાપ્ત થાય, તે
તે કેવી ગતિ કે જ્યાં સાક્ષાત્ નારાયણ છે, તે ગતિ સંન્યાસી
પરમ પ્રયાસે પામે છે, તે એ કથા ભક્તજનથકી શ્રવણ કરવારે.

તે ગતિ સહજ પામે, અને વળી એવા જે મોટા સન્તજન તે પૃથિવી ઉપર વિચરે છે; તે શા માટે? કે-તીર્થમાત્રને પાવન કરવા માટે. એવા જે સન્ત તેનો સંગ સંસાર તરવા ઇચ્છે તે કેમ ન કરે. એટલે કરેજ; અને એ સત્સંગતિ કલ્યાણનિધિ છે તે એ વાત કહી તે પ્રમાણ છે. પણ અસત્સંગમાં હોષ શો છે એવો કોઈ સંશય જે કોઈ કરે તેવું કારણ હવે કહે છે કે-મહત્ પુરુષની સેવા જે કરે તે મુક્તિનું દ્વાર વિનાશ્રમે પામે; અને સ્ત્રીજનના સંગીનો સંગ જે કરે છે તેને સંસારનું દ્વાર મલે છે, તે કેવું કે કો કાલે છુટે નહિ એવું. અને જે કોઈ ભગવદ્દીયની સેવા કરે છે તેનાં લક્ષણ શ્રીઋષભદેવજી કહે છે કે-તે પરમશાન્ત હોય અને સમાનચિત્ત એવો સ્વભાવ હોય, અને કોધરહિત હોય અને કોઈ વાત ઉપર મમતા ન હોય અને નિરન્તર સદાચાર સહિત રહે, અને અહંકારનું વચન કદાપિ ન કહે, ઇત્યાદિ લક્ષણ તેમાં હોય, વળી તેવા સન્તનાં લક્ષણ શ્રીઋષભદેવજી કહે છે કે અખિલ લોકનો પતિ એવો જે હું ભગવાન્ તે કેવલ મારી સાથે સ્નેહ કરે તે જન ખુદ્ધિવાળા નાણુવો. અને જેની કામનાઓ સકલ મનથકી પૂર્ણ થઈ ચૂકીઓ છે તેમને મહત્પુરુષ કરીને જાણીએ; અને વળી વિષયાદિમાં લેશ માત્ર જેનું ચિત્ત નથી, અને એક મારા ચરણારવિન્દમાંજ સ્નેહ હોય, તે વિના સઘળે કલેશ દેખે, અને તે પોતાના ઘરમાં વસે, પણ નિરભિમાનપણે વસે, અને સુત, ગૃહ, દારા, બન્ધુ, ધન ઇત્યાદિ વિષે કિંચિત્ પ્રીતિ જેને નથી, અને તે ઘરને વિષે એવો થઇને રહે કે સઘળી વાતની આશાનો ત્યાગ કરીને એવો જે મારો દાસ હોય તેને ગૃહસંસારનો બાધ કશો લાગે નહિ. તેનાં વચન- પ્રવેતાવાક્ય શિવપ્રતિ—

યત્રેત્યન્તે કથા મૃષ્ટાસ્તૃષ્ણાયાઃ પ્રશ્નો યતઃ ।

નિર્વેરં યત્ર ભૂતેષુ નોદ્દેગો યત્ર કશ્ચન ॥

યત્ર નારાયણઃ સાક્ષાદ્રગવાન્ન્યાસિનાં ગતિઃ ।

સંસ્તૂયતે સત્કથાસુ મુક્તસંજ્ઞૈઃ પુનઃ પુનઃ ॥

મા. ૪-૩૦-૩૫ + ૩૬

તેષાં વિચરતાં પદ્મયાં તીર્થાનાં પાવનેચ્છયા ।

ભીતસ્ય કિં ન રોચેત તાવકાનાં સમાગમઃ ॥ મા. ૪-૩૦-૩૭

પંચમે ઋષભદેવવાક્ય—

મહત્સેવાં દ્વારમાદુર્વિમુક્તેસ્તમોદ્વારં યોષિતાં સઙ્ગિસઙ્ગમ્ ।

મહાન્તસ્તે સમચિત્તાઃ પ્રશાન્તા વિમન્યવઃ સુહૃદઃ સાધવો યે ॥

મા. ૫-૫-૨

યે વા મયીશે કૃતસૌહદાર્યા જનેષુ દેહંભરવાર્તિકેષુ ।

મૃદેષુ જાયાત્મજરાતિમત્સુ ન પ્રીતિયુક્તા યાવદર્થાશ્ચ લોકે ॥

મા. ૫-૫-૩

વળી કહે છે કે—કાલના ભયથી છોડાવીને શ્રીપુરુષોત્તમની પ્રાપ્તિ ન કરાવે તે સર્વનો સંબંધ જુઠો બાળવો. તે કયાં કયાં કે પ્રથમ તો શ્રીપ્રભુની પ્રાપ્તિ ન કરાવે તે ગુરુપણુ નહિ, અને ખીજાં સબજન તે પણુ નહિ, અને પિતા માતા તે પણુ નહિ, અને તે દેવ પણુ નહિ, અને તે પતિ પણુ નહિ, જે સંસારનું બંધન ન છોડાવી શકે, અને ગુરુ નહિ કહ્યા તે શા માટે કે—પ્રભુની પ્રાપ્તિ ન કરાવી ત્યારે ગુરુનામ ન ઠર્યું, એ નામની વિપરીતતા આવી, અને પિતા નહિ કહ્યો તે શા માટે ? કે—પુત્રનું જતન કરે તે પિતા, તે કાલના મુખધકી તો ઉગારી ન શક્યો, ત્યારે શાનો પિતા ? એટલે નહિ જ, અને દેવ જે

દેવ, તે પોતાનું સુસ્તવ કરીને કાલના મુખ થકી ઉઘારી ન
 શક્યો, ત્યારે તે પણ વ્યર્થ. એની પૂજા કરવી ઘટિત નહિ,
 મૃત્યુ આગળ બલ ન આપ્યું, ત્યારે એ ઇત્યાદિ સઘળે ઠેકાણે
 એજ રીતિ સમજવી કે ઉપકાર ન કરી શક્યા, ત્યારે એ સર્વ
 વિપરીત થયું; અને શ્રીહરિની ભક્તિ તે વિષે સહાયભૂત ન
 થાય ત્યારે સુતદારાદિ સર્વ વ્યર્થ બાંધવું, માટે નિપુણજન છે તે
 એટલા સાડુ શ્રીહરિ વિના કોઈની સાથે સ્નેહ નથી કરતા. એ
 વાતને શ્રીમદ્વાદળ પુષ્ટ કરીને કહે છે કે હે પ્રભો ! કોઈ
 સાથે કદાપિ મારા મનને સંગ સ્નેહ ન થયો, અને કદાપિ
 ભાગ્યબલે કરીને કંઈ પ્રીતિ થાય તો તમારા ચરણારવિન્દને વિષે
 જેને પ્રીતિ હોય તેની જોડે થજો હે નાથ ! એ હું માગું છું,
 જે દારા ધન, સુત આદિ જે તેનો સંગ મુને રખે થાયો
 એટલું જ કૃપા કરીને મુને આપો. ખીજું હું કાંઈ ચહાતો નથી,
 અને જે કોઈ ભગવાનનો સંગી છે અને જેની પ્રાણવૃત્તિ નિત્ય
 શ્રીહરિમાં લાગી હોય તે પ્રપંચથી સન્તોષ પામ્યો હોય, તે
 તુરત સિદ્ધિને પામે. જેને ગૃહાદિને વિષે આસક્તિ ન હોય
 તે તે સિદ્ધિ તે કેવી ? કે-શ્રીહરિની સેવા કરવી ખીજી સિદ્ધિ
 એ ઠેકાણે ન ગણવી. ત્યારે વળી કોઈ એ ઠેકાણે એમ કહેશે
 કે-હૃદયને વિષે અનેક સંભાવના અને ઘણી ભાતના કુતર્ક
 હોય તે કેમ સત્સંગતિ કરી શકે ? તે ઠેકાણે રહુગણ રાજા
 એમ કહે છે કે-મહુજનનો અલ્પ માત્ર પણ સંગ થાય તો
 મહાકલ્યાણને આતશય કરે અને વળી કહે છે કે જન્મ તો
 ઘણાએક છે, પણ જેમાં અતિ ઉત્તમ જન્મ મનુષ્યનો છે તે
 સર્વને ગમે એવો, એ વિના ખીજો જન્મ શ્રેષ્ઠ ન બાંધવો, કે-
 દેવાદિ ખીજા જન્મ જે વખાણે છે તે સઘળા સ્વર્ગાદિક જન્મ
 મોટા જને તુચ્છ કરીને માન્યા છે. તે શા માટે ? કે-ત્યાં

શ્રીભગવાનના ભક્ત નથી અને આદિ નર તનુમાં ભૂતલ વિષે
 હૃષિકેશ જે શ્રીકૃષ્ણ તેના ગુણ ગવાય છે, તે ગાતાં શીઘ્ર નિર્મલ
 હૃદય થઈ જાય છે, તે વળી ગુણગાન એવું છે કે ભોરાવરી હૃદય પવિત્ર
 કરે છે. એવા સન્ત વિના સુરપુરાદિ જે જે સ્થલ છે તે સર્વ
 દુઃખનાં ધામ છે. વળી સત્સંગતિનું સુખ રાજ રહુગણ અતિશય
 વખાણ કરીને કહે છે કે હે પ્રભો ! તમારા ચરણકમલની
 રેણુ અતિશય પાવનકારી છે, અને તે રેણુમાં ઘણાએક ખીજા
 મોટા ગુણ છે તે ચરણ રેણુને નિરન્તર જે જન સેવે છે તે
 પરમભક્તિને પામે એ વાતમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. અને પાપ
 સઘળાં ખળી જાય, અને નિર્મલબુદ્ધિ સારી થાય. એ પ્રતાપ
 કાંઈ ઘણો મોટો નથી. તે શા માટે કે ? હે દ્વિજરાજ ! એ
 ઘટિકા મુને તમારો સંગ થયો તે થકી માંડે દુસ્તર એવું જે
 ભવબન્ધન તે માંડે છુટી ગયું, અને કુતર્કમાત્ર મટી ગયા.
 વિવેક સહિત વળી કહે છે કે-સન્તના ચરણ રજની સેવા
 કર્યા થકી અનાયાસે શ્રીહરિની શુદ્ધ ભક્તિ પામે તે વાત
 શ્રીપ્રહ્લાદજી કહે છે. સન્તજનના ચરણરજ સેવ્યા વિના
 શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની ભક્તિ ન પમાય, અને તે સન્ત કેવા કે-
 અકિંચન અને સાધુ, અને દીનજનના બન્ધુ જેમાં અગાધ
 સુબુદ્ધિ છે તેના ચરણકમલની રજ જ્યાં લગી મસ્તક ઉપર ન
 ધરે ત્યાં લગી કમલનયન આર્તબન્ધુ એવા જે શ્રીહરિ તેના
 ચરણારવિન્દને વિષે તેની બુદ્ધિ સ્પર્શ કરી ન શકે. તે સ્પર્શ
 થયા વિના સઘળાં દુઃખ મટી જાય નહિ. ખીજા કોટી ઉપાય
 કરો તદપિ. તે વાત પુષ્ટ કરી જડભરત મુનિ રાજ રહુગણ
 પ્રત્યે કહે છે કે હે રહુગણ ! એવું સુખકારી મહર્જનના પદની
 રજ ખરોખર ઢાઈ નથી તે મહર્જનના પદની રજ મસ્તક ઉપર

અભિષેક થયા વિના શ્રીરાધિકારમણની ભક્તિ વિવેક સહવર્તમાન. કદાપિ ઉદય ન થાય. બીજા ઉપાય ઘણા, કરો તદ્દપિ. તે ઉપાય કયા ? તે કહે છે કે—ચરણ, તપ, અને વળી ગૃહત્યાગ અને વળી વેદ પાઠ અને મોટાં તીર્થનો જલસ્પર્શ, અને પંચાગ્નિ સેવન, અને સૂર્ય ચન્દ્ર ઉપાસન, ઇત્યાદિ કૃત કર્યા થકી પણ મહાજનનો રમેભિષેક થયા વિના નિષ્પાપ થઈને શ્રીહરિની ભક્તિ ન પામે. વળી એ પ્રસંગને પુષ્ટ કરવાને માટે શ્રીપ્રહ્લાદજી કહે છે કે—સન્તજનની ચરણરજનો સ્પર્શ થયા વિના કોઈ સંસારમાં તરેજ નહિ. તે કેમકે તનધારીના અપાર ભોગ છે, તે કયા કે ઇન્દ્રિયો પોષણરૂપી અને વળી સ્વર્ગાર્થક ક્રમે ક્રમે પ્રહલોક પર્યન્તના જે વૈભવ તે સર્વ નાશવંત છે. માટે હું તેને ચાહતો નથી. તે શા માટે હું ગ્રહણ નથી કરતો. તે એટલા સાફ કે—અતિશય પ્રચંડ એવું જે તમારું કાલ સ્વરૂપ તેણે કરીને કંપિત તે સર્વ છે; માટે હે નાથ ! હું તે કોઈની ચાહના નથી કરતો, એક તમારા નિજજનનો સંગ અખંડ ચાહું છું તે મુને કૃપા કરીને આપો. હે નાથ ! વળી હે પ્રભો ! તમે મુને જેવી કૃપા કરી, તે મારી જાત પંકિત કુલ ઇત્યાદિ કશું જોયા વિના. એ રીતે પૂર્વે તમે પણ આત્મમત કર્યો છે કે—તે નારહજી કેવા કે—જેની કૃપાબલે હું આવી સુખુદ્ધિ પામ્યો છું, તેનો અનુગ્રહ હું શી રીતે વર્ણન કરી શકું ! તે કાંઈ એક થોડાએકમાં વર્ણન કરું છું. કે—સંસારરૂપી ઉડો કૂપ કેવો કૂપ કે માંદા સર્પ ભરેલા અને જલરહિત, અને વળી કામવાસના પ્રતિદિન વધતી જાય એવો, એવા કુવામાં હું પડ્યો હતો તે ઠેકાણે મુને અતિશય દુઃખી બોધને પરમ દયાળુ એવા જે શ્રીનારહજી; તેણે મુને તે કૂપમાંથી કાઢીને, ભક્તિદાન કરીને

ન્યાહાલ કર્યો-હે પ્રભો ! દીનદયાલો ! હું તમારો કિંકર છું, એ કૃપા જે નારદજીએ મુને કરી તે હે નાથ ! હું કેમ ભૂલું, તે તમે જે મુને ન્યાહાલ કર્યો છે તે નારદ મુનિની કૃપા વડે સંસારરૂપી કૂપમાંથી કાઢ્યો. હે દીનદયાલો ! હે પ્રભો ! મુને સદા તમારા હાસનો સંગ આપજો. તે શા માટે ? કે-ભગવદ્જ્ઞાનના સંગને પ્રસાદે શ્રીકૃષ્ણની ગુણ કથા શ્રવણ થાય, તે કથામૃત શ્રવણ પટમાં પડ્યા થકી અતિશય રુચિ તમારે વિષે ઉત્પન્ન થાય, તે નિરન્તર સુખ માનીને સાંભળે તેના હૃદયમાં હે શ્રીહરિ ! તમે અખંડ નિવાસ કરો છો, તે થકી પછી તેનું સમૂલ પાપ નાશ પામે. તે કેવું કે કુમતિ જટિત જે સંચિત બધું; (હોય, તે બધું.) અને હે પ્રભો ! તમારી કથા ગુણનો અપાર પ્રભાવ છે, તે સાંભળતા માત્રમાં જ દુસ્તર સંસારરૂપી સમુદ્રનો પાર પામે, ત્યારે કોઈ કહેશેકે-ગંગાદિ નદીઓમાં સ્નાન કરે તેથી શું ભવ ન તરાય ? ત્યાં કહે છે કે-તે શ્રીગંગાદિક અંગજનિત પાપ હોય તેને બાળે, પણ સંચિત પૂર્વનાં પાપ જે તેને સમૂલાં ટાળી ન શકે, અને બળી તમારા હાસનો સંગ કરે તો સંસાર તરીને તમારા પદને પામે, તે એવી ભગવદ્દીયજનની સેવા શ્રીનાથજી ! તે કોણ તજે ? તેનાં વચન—

ગુરુર્ન સઃ સ્યાત્ સ્વજનો ન સઃ સ્યાત્ ।

પિતા ન સ સ્યાજ્જનની ન સા સ્યાત્

દૈર્વં ન તત્સ્યાજ્જ પતિશ્ચ સઃ સ્યાત્

ન મોચ્યેદ્યઃ સમુપેતમૃત્યુમ્ ॥

મા. ૬-૬-૧૯

સપ્તમે પ્રહ્લાદવાક્યં-શ્લોક

માગારદારાત્મજવિત્તબન્ધુષુ સંગો યદિ સ્યાદ્ભગવત્પ્રિયેષુ નઃ

यः प्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मवा-
न्निदध्यत्यदूरात् तथेन्द्रियप्रियः ॥ भा. ५-१८-१०

यत्संगलब्धं निजवीर्यवैभवं
तीर्थं मुहुः संस्मृतां हि मानसम् ।
हरत्यजोऽन्तः श्रुतिभिर्गतोद्भवं
को वै न सेवेत मुकुन्दविक्रमम् ॥ भा. ५-१८-११

पञ्चभेरुगणवाक्य भरतप्रति श्लोक

अहो नृजन्माखिलजन्मशोभनं
किं जन्मभिस्त्वपरैरप्यमुष्मिन् ।
न यद्वर्षीकेशयशः कृतात्मनां
महात्मनां वः प्रचुरः समागमः ॥ भा. ५-१३-२१

न ह्यद्रुतं त्वच्चरणाब्जरेणुभिर्हितांहसो भक्तिरधोक्षजेऽमला ।
मौहूर्तिकाद्यस्य समागमाच्च मे दुस्तर्कमुलोपहतोऽविवेकः ॥

भा. ५-१३-२२

नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाग्निं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः ।
महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किञ्चनानां न दृणित यावत् ॥

भा. ७-५-३२

जडभरत वाक्य रुहूगण प्रति—

रुहूगणैतत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वपणावृहाद्वा ।
न छन्दसा नैव जलाग्निमूर्धैर्विना महत्पादरजोभिषेकम् ।

भा. ५-१२-१२

સત્સમે પ્રહ્લાદ વાક્ય—

તસ્માદમૂસ્તનુશૃતામહમાશિષોઽન્ન

આયુઃ શ્રિયં વિભવમૈન્દ્રિયમાવિરિચ્ચાત્ । ।

નેચ્છામિ તે વિલુલિતાનુરુવિક્રમેણ

કાલાત્મનોપનય માં નિજશૃત્યપાર્શ્વમ્ ॥ મા. ૭-૧-૨૩

एवं जनं निपतितं प्रभवाहिकूपे

कामाभिकाममनु यः प्रपतन्प्रसङ्गात् ।

कृत्वात्मसात्सुरर्षिणा भगवन्गृहीतः

સોઽહં કર્યં નુ વિસૃજે તવ શૃત્યસેવામ્ ॥ મા. ૭-૧-૨૮

વળી સત્સંગનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે—ત્યારે કોઈ એમ કહેશે કે યત્ન કરીને સાધુને સેવીએ, ત્યારે શ્રીભગવાનને પામીએ, ત્યારે સાક્ષાત્ સ્વતંત્ર પ્રભુને સેવીએ ત્યારે શું પ્રભુને ન પામીએ ? ત્યાં શ્રીપ્રભુજી પોતેજ દુર્વાસામુનિ પ્રત્યે કહે છે કે—હે મુનિ ! હું સ્વતંત્ર નથી, હું તો મારા ભક્તને આધીન છું, તે માટે ભક્તના અનુગ્રહ વિના મુને કોઈ પામી ન શકે, કોટિજતન વડે પણ. અને હું તો મને, વચ્ચે અને કાયાએ કરીને પણ તેને આધીન છું, અને મારી ક્રિયા પણ તેણે અનુકૂલ આવે એવી છે, અને માફ અતિશય ચિત્ત તીથાણે હરી લીધું છે, તે એવો વર મેં પ્રથમથી ઘણી ભાંતિએ કરી (તેમને) તીથાને આપી મુક્યો છે. માટે હે વિપ્ર ! અમારું જે અદ્ભુત રૂપ છે; તે પણ મુને પ્રિય નથી, અને શ્રી પણ મુને તેવી પ્રિય નથી; કે જેવા મુને મારા ભક્તજન વહાલા છે, અને તે મારા ભક્તને કેવલ હું ગતિરૂપ છું. અન્તે તે હું વિના ખીજા કશા મુખને માનતા નથી; તે કેવલ એક મારા જ શુણ્ણગાન કરે છે, અને તે પોતાના સુત, દારા, ધન અને ઘરઆદિ

સઘળા પરિવાર તણને એક મારે શરણુ આવે છે, અને વળી આલોક તથા પરલોકનું સુખ પણ તેણે મુજ માટે તૃણવત્ બાણીને ત્યાગ કર્યું છે, તે તેને હું ત્યાગી કેમ શકું? હે મુને! હું સત્યવ્રત છું, અને કરુણાવન્ત માંડે હૃદય છે. ત્યારે એ ઠેકાણે વળી કોઈ સંશય કરે કે-તે ભક્ત તો પોતાના સ્વાર્થ માટે તમારે શરણુ આવે છે. પણ એમાં તમને તેણે શો પાઠ કર્યો છે? જે તમે તેને અધીન થઈ ગયા છો? હે નાથ! ત્યારે તે ઠેકાણે શ્રીપ્રભુજી કહે છે કે-હે મુનિવર! જે કોઈ સમઢર્શી સુમતિવાળા મારા ભક્ત છે તેણે માંડે હૃદય જીતી લીધું છે, અને તેણે મુને અનન્ય ભક્તિભાવે કરીને મુને વશ કરી લીધો છે તે માટે હું તેને અધીન થયો છું, તે કોની પેઠે કે-જેમ પતિવ્રતા કોઈ સ્ત્રી ઉત્તમ હોય તે પોતાના જેમ પતિને વશ કરીલે તેમ મુને અનન્ય ભક્તે વશ કરી લીધો છે. તે અનન્ય ભક્તને કેવલ મારી સેવા છે તેજ પરમ ફલ રૂપ છે. સેવા વિના ચાર પ્રકારની મુક્તિ સાયુજ્ય સહિત હું આપું છું તદ્દપિ તે નથી લેતા, તે શા માટે કે-મારી સેવાએ કરીને મનકામના પરિપૂર્ણ થઈ ગઈ છે, અને ખીજી અપેક્ષા કોઈ વાતની તેને રહેતી નથી. અને જે ભાક્ષના સુખને પણ મનમાં નથી લાવતા; તો તેને સ્વર્ગાદિ સુરલોકનો ભોગ તે શા લેખામાં છે? એટલે નથીજ. માટે દુર્વાસામુનિ એવા જે મારા અનન્ય ભક્ત છે; તે મારા હૃદયમાં અખંડ વસે છે, અને તે ભક્તના હૃદયમાં અખંડ મારો નિવાસ છે. અને મારા વિના તે ખીજા કોઈને બાણુતા નથી, અને હું પણ તે વિના ખીજું કંઈ પ્રિય બાણુતો નથી, ત્યારે કોઈ એમ સન્દેહ કરે કે-ખીજા દેવતાનું નાના પ્રકારે આરાધન કરે તો

તેને શ્રીભગવાન મળે એ વાત તો સંભવે, પણ ભક્ત તો
અરા, પણ મનુષ્યરૂપ છે તેને સેવે શ્રીહરિ કેમ મહે ! તેના
ઉત્તર શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર કહે છે કે-જે કોઈ મારી ભક્તિ પામવા
છ્વિછે તે નિરન્તર મારા અનન્ય ભક્તને જ સેવે, અને તે
દેવતાને સેવ્યામાં શી ખામી છે; તે કહે છે કે દેવતા તો
બધાએ પોતાના સ્વાર્થના બેઠી છે. સદાકાલ સર્વ રીતે એ
ખામી છે, અને શ્રીહરિના ભક્ત જે છે તે તો સદાકાલ મને
કર્મે વચને કરીને પારકું હિત જ ચાહે છે-એ દેવતા કરતાં
હરિભક્તમાં એ મોટો ઉત્તમ ગુણ છે; એમ સમજવું. તેનાં
વચન નવમસ્કન્ધમાં ભગવદ્વાક્ય દુર્વાસાપ્રતિ—

અહં ભક્તપરાધીનો હ્યસ્વતન્ત્ર ઇવ દ્વિજ ।

સાધુભિર્ગ્રસ્તહૃદયો ભક્તૈર્ભજનપ્રિયઃ ॥

નાહમાત્માનમાશસે મદ્રક્તૈઃ સાધુભિર્વિના ।

શ્રિયં ચાત્યન્તિકીં બ્રહ્મન યેષાંગતિરહં પરા ॥

યે દારાગારપુત્રાસાન પ્રાણાન્ વિત્તમિમં પરમ્ ।

હિત્વા માં શરણં યાતાઃ કથં તાંસ્ત્યક્તુમુત્સહે ॥

મયિ નિર્બદ્ધહૃદયાઃ સાધવઃ સમદર્શનાઃ

વશીકુર્વિન્તિ માં ભક્ત્યા સત્ત્વિયઃ સત્પતિં યથા ॥

મત્સેવયા પ્રતીતં ચ સાલ્લસ્યાદિચતુષ્ટયમ્ ।

નેચ્છન્તિ સેવયા પૂર્ણાઃ કુતોન્યત્કાલવિપ્લુતમ્ ॥

સાધવો હૃદયં મહા સાધૂનાં હૃદયં ત્વહમ્ ।

મદન્યત્તે ન જાનન્તિ નાહં તેભ્યો મનાગપિ ભા.૯.૪-૬૩

૬૩મે અક્ષરપ્રતિ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર વાક્ય—

ભવદ્વિધા મહાભાગા નિષેવ્યા અર્હસત્તમાઃ ।

શ્રેયસ્કાપૈર્નૈર્ભિર્નિસં દેવાઃ સ્વાર્થા ન સાધવાઃ । ભા.૧૦-૪૮-૧૦

વળી સત્સંગનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે-એટલા કારણ માટે કે-પ્રભુદાસ તેજ એક સેવન યોગ્ય છે, તે વિના બીજું કોઈ નથી, તે શા માટે? કે-તેના સમીપ જતા માત્રમાં જ મનની અભિલાષા સકલ પૂર્ણ કરે. માટે જે જન અતિકલ્યાણ પોતાનું ચહાય તેને સત્સંગતિ વિના બીજો ઉપાય નથી. તે રાજા મુચુકંદ ઘણા પ્રકારે કરીને કહે છે કે-ભગવદ્દીયજનના સંગ વડે સર્વ સુખની પ્રાપ્તિ થાય; અને મન શાન્તિ પામે. અતે હે અચ્યુત ! એ નરને ભવબન્ધન છુટવાનો સમય આવે ત્યારે તેને સત્સંગ મળે. તે સત્સંગ મળે, તે પણ ક્યારે ? જ્યારે તમે અનુશ્રદ્ધ કરો ત્યારે તે સત્સંગ મળે. ત્યારે હે નાથ ! તમારા રૂપનું તેને જ્ઞાન થાય તે તમે કેવા છો ? કે-ઈન્દ્ર, સુનીશ્વર, બ્રહ્મા, અને મહાદેવજી, એ સર્વના ઇશ તમે છો. તે તમારે વિષે ગાઢભક્તિ વૃદ્ધિ પામે, તે જ્યારે સત્સંગને વિષે પ્રીતિ ઉપજે ત્યારે; અને એ સત્સંગને પ્રતાપે તમારા ચરણારવિન્દને પામે, તે પામ્યો તે નર કૃતકૃત્ય થયો જાણવો. તે સત્સંગતિ વિના હે પ્રભો ! તમારી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તત્કાલ ન થાય. તે સત્સંગ એક ક્ષણ માત્ર પણ થયો હોય તો તત્કાલ મહાફલની પ્રાપ્તિ થાય, અને સુખુદ્ધિ થાય. તે એ વાતને પુષ્ટ કરવાને કાજે શ્રીભગવાન કહે છે કે-જલમય તીર્થ પણ પૃથ્વી ઉપર ઘણા એક છે, અને શિલા મૃન્મય દેવ પણ પૃથ્વી ઉપર ઘણા છે. તે એ તીર્થ અને દેવાદિ તત્કાલ પાવન નથી કરતા, અને સાધુજન જે કોઈ છે તે તો દર્શન થતા માત્રમાં જ સર્વ કોઈ નીચ જન હોય તદ્દપિ તત્કાલ પાવન કરે, ત્યારે તેનાં પાપમાત્ર દૂર થયાં, અને અન્તઃકરણ નિર્મલ થયું. ત્યારે તે સર્વને મારી ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય, અતે વળી મારી ભક્તિની ખરાબર જે કોઈ

વિવેકી જન હોય તે બીજા દેવતાને કદાપિ ન માને, તે શા માટે ? કે-તે તો નિરન્તર સ્વાર્થ વડે પ્રીતિ કરનારા છે, એવા ભગવદ્વીય કાંઈ સ્વાર્થ પ્રીતિ કરનારા નથી, એતો સહજ પરમ પરમાર્થી છે, તે માટે મારા ભક્ત ધરાધર સર્વ દેવ ન કહેવાય. એ વાત તો કહેવા ઘો; તે શા માટે ? કે-મારા ભક્તનો સંગ દેવતાને પણ દુર્લભ છે. માટે હવે રાજા મુચુકંદ કહે છે કે અહો માઝં મોટું ભાગ્ય ! અને જન્મધર્યાનું ફલ હું આજ પામ્યો; અને માઝં મન પરમ આનન્દ સુખમાં ભરાઈ ગયું છે. તે શા માટે ? કે-હમણાં મેં તમારા ચરણકમલ દીકા; તે એ થકી આગળ બીજો શ્રેષ્ઠ પદાર્થ કાંઈ છે જ નહિ. તે શા માટે ? કે-દેવતાને પણ તમારું દર્શન નથી થતું. અતિશય દુર્લભ છે, તે જેને વેદ સરખા પણ અતિશય પરમ પાવન કરીને ગાય છે, તે હે પ્રભો ! તમારું દર્શન હું આજ સાક્ષાત્ પામ્યો. ત્યારે શ્રીપ્રભુજી કહે છે રાજા મુચુકંદ પ્રત્યે કે-હે રાજા ! તારું દર્શન જેને થાય, તે જેણે અતિશય પુણ્ય તથા તપ કર્યાં હોય, અને મોટા તીર્થમાં ઘણા કાલ સ્નાન કર્યાં હોય અને દેવતાઓની પ્રતિમાઓને ઈષ્ટદેવ કરીને માન્યા હોય, તે તેને તારું દર્શન અને અંગસ્પર્શ, અને તારો સત્સંગ થાય અને પ્રશ્ન પુછવાનો સમય આવે. માટે જેને તારું દર્શન થાય તેનું અહોભાગ્ય બાણવું. તેનાં વચન દશમે મુચુકંદ વાક્ય—
મવાપવર્ગો ભ્રમતો યદા મવેજ્જનસ્ય તર્હચ્યુત સત્સમાગમઃ
સત્સંગમ્ યદિ તદૈવ સદ્ગતૌ પરાવરેષુ ત્વયિ જાયતે મતિ ॥૧॥

મા. ૧૦-૫૧-૫૪

દશમે ભગવદવાક્યં શ્લોકઃ—

ન હામ્મયાનિ તીર્થાનિ ન દેવા મૃચ્છિલામયાઃ

તે પુનન્ત્યુરુકાલેન દર્શનાદેવ સાધવઃ ॥ ૧૮-૪૮-૩૨

અહો વયં જન્મમૃતો લઘ્યં કાતસ્ત્યન તત્ફલમ્

દેવાનામપિ દુષ્પ્રાપ્યં યદ્યોગેશ્વરદર્શનમ્

કિં સ્વલ્પતપસાં નૃણામર્ચાર્યાં દેવચક્ષુષામ્ ।

દર્શનસ્પર્શનપ્રશ્નમહાપાદાર્ચનાદિકમ્ । મા. ૧૦-૮૪-૨-૧૦

વળી સત્સંગનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે-ભક્તિનું પ્રતિબંધક રૂપ જે પાપ તેને જે કોઈ નાશ કરવાને આહે, તે અગ્નિ આદિ જે ઘણા દેવ છે; તેને સેવીએ, ત્યારે શું પાપ ન બાય ? એટલે બાયસ્તો. પણ એમ જે સંગ કરે તે દેવ કીયા ? તેનું નામ કહે છે કે-એક તો અગ્નિ, ખીજે ચન્દ્રમા, ત્રીજે સૂર્ય, ચોથી પૃથ્વી, પાંચમું જલ, તારાગણ અને આકાશ, બધું ઇત્યાદિ જે ઘણા દેવની કરોડ બિધિએ કરીને સેવા કરીએ, તદ્દપિ ભક્તિના પ્રતિબંધક રૂપ જે પાપને કદાપિ ટાળી ન શકે, અને એ દેવ જે કહ્યા તે પોતાનું પારકું એ ભેદ ઇયાંનાં (એમના) ટળ્યા નથી, અને એ પોતાના સ્વાર્થ વડે પ્રીતિના કરનારા છે, અને ભગવદ્દીયજન કેવા છે ? કે-નિશ્ચલ દૃઢ બુદ્ધિ જેની છે, તેની અલ્પ માત્ર જો કોઈ સેવા કરે તો તેનાં ભક્તિ પામવા વિષે પ્રતિબંધક રૂપ જે પાપ તેને સમૂલાં ટાળે, એવા જે ભગવદ્દીયજન (તેમને) ત્રીયાંને છોડીને પોતાના દેહને વિષે આત્મબુદ્ધિ રાખે છે, તે સ્ત્રી પુત્રાદિને પોતાના કરીને બાણે છે, અને વળી દેવતાનાં સ્વરૂપ છે તેને પ્રતિભાઓ કરીને માને છે, અને મોટા તીર્થને જલ કરીને માને છે, અને તેજ રીતે મોટાં ભગવદ્દીયોને પણ મનુષ્ય કરીને માને છે, તે એવી બુદ્ધિવાળા જે જન છે ત્રીયાંને (તેહને) વૃષભ, ખર નુલ્ય બાણવા. વળી કોઈ એવો સન્દેહ કરે કે-સઘળાં પાપ શ્રીહરિના ભક્ત કેમ નાશ કરે ? એવું ત્રીયાંની (તેમની) પાસે

શું સામર્થ્ય છે? તેનો ઉત્તર, રાજા ભગીરથ શ્રીગંગાજી પ્રત્યે
કહે છે કે-હે શ્રીગંગે! તે તારામાં પાપીજન સંબંધી પાપ
આવે તેને ટાળવાનો ઉપાય તેં પુછ્યો, તે હે દેવિ! તુને હું
બતાવું કે-જે મહા મોટા સાધુજન છે તે કેવા કે-કેવલ
શ્રીહરિના ચરણારવિન્દની ભક્તિમાં જેનાં મન નિરન્તર લપટાઈ
રહ્યાં છે. અને સઘળી કામનાઓ થકી રહિત થયા છે, અને
જેનો ઘણો શાન્ત સ્વભાવ છે, ઇત્યાદિ શુભગુણવાળા જે ભગ-
વદીય છે તીહાંના (તેમના) અંગના સંગવડે કરીને હે માજી!
જે તું મોટા અઘના ઓઘ કઠોર જે હુશે તે તત્કાલ મટી
જશે. અને તે ભગવદીયજનના સંગ વડે સકળ પાપ ટળે.
એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. તે કેમ કે તે ભગવદીયજનના જે
કોઈ સંગી છે, તે પશુ ખીજા જીવનાં પાપ ટાળે, એવું બલ
તો સન્તના સંગીમાં છે; તો પછી ભગવદીય અઘનાશક હોય
તેમાં શું કહેવું? તે શા માટે? કે-તીયાંના (તેમના) દૃઢયક-
મલમાં સદા સર્વદા શ્રીપુરુષોત્તમ નિવાસ કરીને રહ્યા છે માટે
એવા ને મોટા શ્રીહરિના ભક્ત, તે સર્વને સદાકાલ સુખના
આપનારા છે. અને ખીજા દેવને બજે તેમાં તેવો લાભ નથી.
શ્રીહરિના ભક્તના સંગમાં જેવો છે તે શા માટે? કે-દેવતા
તો પૂજા-વિધિમાં જો અવલું પડે તો ઉલટા દુઃખના દેનારા
છે. તે શ્રીવસુદેવજી શ્રીનારદજી પ્રત્યે કહે છે કે-દેવતા
તો કોઈ સમય સુખ આપે અને કોઈ સમય દુઃખ પશુ
આપે, અને ભગવદીયજન જે છે તે તો મનુષ્યને સદા
સુખના જ આપનાર છે, અને જો કદાપિ કોઈ ચૂકે તો
તદપિ ખીજાને દુઃખતો ન જ આપે. માટે હે શ્રીનારદજી!
તમે પશુ તેવા જ ભક્તરાજ છો, અને વળી દેવ છે તેતો કેવા

છે ? કે-જેવી વિધિએ જે બળે તેને તે વિધિએ તેટલું જ ફલ આપે, અને તે દેવતાની રીત કેવી છે ? કે-છાયાની પેઠે, તે કેમ ? કે-જે ધ્યાને અર્પણ કરીએ, તે છાયાને પહોંચે, તદ્વત્ સમજવું. જે જેવું કર્મ કરે તેને તેવું ફલ મળે, અને ભગદીયજન જે કોઈ છે, તે તો દીનતાના દેખતામાત્રમાં જ વાત્સલ્ય કરે એવું જેનું સદા ચિત્ત છે, અને જેના મનને વિષે નિરન્તર કૃપાનો નિવાસ જ રહે છે, અને તે પારકું દુઃખ દેખી શકતા જ નથી કદાપિ; અને તેના દુઃખ દોષ હરીને સઘળાં સુખને આપે. તેવા સન્તજનનો પ્રભાવ રાજા જનક કહે છે કે-શ્રુતિપુરાણ મુનિજને પણ ગાયું છે કે-અનેક જન્મમાં પ્રાણી ધરે તે મનુષ્યજન્મ જે કોઈ છે તે અતિશય દુર્લભ છે, તે ઘણો સારોતો છે, પણ ક્ષણભંગુર છે, અને તે સર્વ પુરુષાર્થનું સાધન રૂપ છે, અને તેમાં વળી સન્તજનનો સમાગમ, તેતો અતિશય જ દુર્લભ છે. તે સન્તજન તે કેવા ? કે-શ્રીહરિના અત્યન્ત પ્રિય એવા હરિ જેને અત્યન્ત પ્રિય છે નિરન્તર, તેવા ભગવદીયોનો સંગ અતિશય દુર્લભ છે. તેટલા માટે આ મનુષ્યજન્મ ઉત્તમ પામીને સર્વ મુકીને મોટા સન્તજનના ચરણારવિન્દને વિષે રોડું કરવો. હવે આ અહીંયાં અધિકારીનો કાંઈ નિયમ નથી. સર્વ સાધન થકી શ્રેષ્ઠ હરિજનનો સંગ છે. તે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર શ્રીઉદ્ધવજી પ્રત્યે કહે છે કે હે ઉદ્ધવ ! યોગાદિ જે જે સાધન તેનાથી કોઈ મને વશ કરી શકે એવું નથી. તે તે સાધન કયાં કે ? આસનાદિ જે યોગ ધારણ કરે અને વળી સાંખ્ય યોગ યથાવિધિ સાધે; અને વર્ણાશ્રમના ધર્મ પાળે; અને હિંસા રહિત ધર્મ બહુ પ્રકારના કરે; અને વેદ ભણે; અને અનેક પ્રકારના જાપ કરે; અને કૃત્ત્વ ચાન્દ્રાયણાદિ વ્રત કરે; અને સંન્યાસ ધર્મ સાધે; અને અગ્નિહોત્રાદિ યજ્ઞ કરે કૃપતકાગાદિ ધર્મશાલાઓ બંધાવે;

અને મોટાં મોટાં દાન કરે; અને સઘળાં તીર્થ કરે; અને ખીબાં
મત પશુ કરે, અને સર્વ દેવતાની સેવા કરે; અને વળી યમધ-
ર્મોદ્ધિ કરે, ઈત્યાદિ બહુ સાધન કરે; તદપિ પ્રભુ કહે છે કે-
વશ કરી ન શકે; જેવો મુને સત્સંગ વશ કરે તેવો. તેનાં વચન

ભગવદ્રાક્યં શ્લોક—

નાગ્નિર્ન સૂર્યો ન ચ ચન્દ્રતારકા
ન ભૂર્જલં સ્વં શ્વસનોથવાદ્મનઃ ।

ઉપાસિતા મેદકૃતોઽહરન્ત્યર્થં વિપશ્ચિતો ઘ્નન્તિ મુહૂર્તસેવયા ।

યસ્યાત્મબુદ્ધિઃ કુણપે ત્રિધાતુકે સ્વધીઃ કલત્રાદિષુ ભૌમ ઈજ્યધીઃ
યત્તીર્થબુદ્ધિશ્ચ જલે ન કર્હિચિજ્જને સ્વમિજ્જેષુ સ એવ ગોચરઃ ।

નવમે ગંગાપ્રતિ ભગિરથ વાક્ય—શ્લોક—

સાધવો ન્યાસીનઃ શાન્તા બ્રહ્મિષ્ઠા લોકપાવનાઃ ।

હરન્ત્યર્થંતેઽન્ગસંગાત્તેષ્વાસ્તેહ્યધમિદ્ધરિઃ

પુનઃ એકાદશે વાસુદેવ વાક્ય નારદ પ્રતિ—શ્લોક—

મૃતાનાં દેવચરિતં દુઃસ્વાય ચ સુસ્વાય ચ

સુસ્વાયૈવ હિ સાધૂનાં ત્વાદશામચ્યુતાત્મનામ્ ભા. ૧૧-૨-૬

પુન—એકાદશે વાસુદેવ વાક્ય—

મજન્તિ તે યથા દેવાન્ દેવા અપિ તથૈવ તાન્ ।

છાયેવ કર્મસચિવા સાધવો દીનવત્સલાઃ ૧૧-૨-૬

દુર્લભો માનુષો દેહો દેહિનાં ક્ષણમદ્ધુરઃ ।

તત્રાપિ દુર્લભં મન્યે વૈકુણ્ઠપ્રિયદર્શનમ્ ૧૧-૨-૨૮

પુન—એકાદશે ભગવદ્રાક્ય—શ્લોક

વ્રતાનિ યજ્ઞશ્ચન્દાસિ તીર્થાનિ નિયમા યમાઃ ।

યથાવરૂંધે સત્સન્નઃ સવસન્નાપો હિ મામ્ ભા. ૧૧-૧૨-૧

વળી સત્સંગનું માહાત્મ્ય કહીએ છીએ કે-શ્રીભગવાન કહે છે કે સત્સંગે કરીને અનેક જન મુને સુખુદ્ધિ પામીને આવી મળ્યા છે. તે કોણ કોણ ? તેનાં નામ કહે છે કે દૈત્ય; નિશાચર; પક્ષી; અને મૃગ નાના પ્રકારના; અપ્સરાઓ; ગન્ધર્વ; ગુહાક; સિદ્ધ; નાગ અને ચારણ; અને વિદ્યાધર; અને મનુષ્ય જાતિ; અને શૂદ્ર; અને સ્ત્રીજન; અને અત્યજ; ઇત્યાદિ જીવ, રજ તમ પ્રકૃતિ વાળા; જે જે યુગમાં જે જે ઘણા એક થયા તે બધાએ સત્સંગ કરીને સુખુદ્ધિ પામીને મારા ચરણારવિન્દને વિનાશ્રમે પામ્યા. તે એક સત્સંગનાજ બલ વડે, વળી અસુરજન ઘણા મુને પામ્યા છે, તેનાં નામ કહીએ છીએ કે-એકતો વત્રાસુર; અને પ્રહ્લાદજી અને બલિરાજ; વૃષપર્વા; અને ગયાસુર; અને વિભીષણ; ઇત્યાદિનો અસુરજાતિ, અને વળી ખીજી અન્યજાતિ પામ્યા છે તેનાં નામ કહે છે કે-વાનર-જાતિમાં હનુમાનજી; અને સુગ્રીવ; અને પક્ષીની જાતિમાં ગીધ; અને તુલાધાર; (પશુમાં) ગજરાજ; અને હવે કુખ્ત; અને ઋષિપત્નીઓ ગોપીજન સહિત; ઇત્યાદિ સર્વ કેવલ સત્સંગ વડે જ ત્યાં છે. તે કોઈ સાધન વિના કેવલ એક સત્સંગ વડે જ ભવભયભંગ થઈ ગયા છે. તે વાત વળી શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર કહે છે કે-તેને શ્રુતિઓના ગણ ભણ્યાનો ખપ નથી. અને સેવાનું પણ કામ નથી. અને ઘણી એક શાસ્ત્રવિદ્યા ભણ્યાનું પણ કામ નથી. અને તેણે વ્રત નથી કર્યાં, તપ પણ નથી કર્યાં, તદ્દપિ એક સત્સંગના બલ વડે વગર કરીએ સર્વ થઈ ચુકેલું છે; તે એક સત્સંગનાજ બલવડે સર્વ નરનારી વિનાશ્રમે મુને પામે, ત્યારે કોઈ કહેશે કે-વ્રજની સ્ત્રીઓને સત્સંગમાં ગણીએ તો તેણે (તેમણે) કોનો સત્સંગ કર્યો છે ? ત્યાં શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર કહે છે કે તેને (તેમને) મારો સંગ થયો છે.

તે હુમાં, ને મારા ભગવદીયમાં અન્તર નથી; અમે બે એકરૂપ છીએ; એ નિશ્ચયે મનમાં બાણી લેજો. એમ શાસ્ત્રમાં પણ કહે છે કે—ભગવદીયજનના સંગને પ્રતાપ કાંઈ થોડો નથી. અને અસત્સંગનો અપરાધ પણ ઘણો ભયંકર રૂપ છે, તે અસત્સંગને ત્યાગ કરવાના હેતુને શ્રીનંદરાજકુમાર કહે છે કે—દુષ્ટ સંગનો ત્યાગ કરો અને સત્સંગ સદાકાલ કરો. જે બુદ્ધિવાન હોય તે સંગના પ્રતાપ વડે પૂર્વનાં સંચિત મહામોટાં પાપ થાય તે મારી ભક્તિ પામવામાં અન્તરાય રૂપ એવાં તેને સંગ થતા માત્રમાંજ મારા સન્તજન તે તત્કાલ છેદી નાખે, તે શી રીતે કે—મારી ભક્તિનો પ્રતાપ અનેક પ્રકારનો છે તેને ટાળી કરીને શુભ વિવેક આપે, અને વળી આવા જે અસંજ્ઞાનનો જે સંગ તે થકી જે ખીગાડ થાય તે કહે છે કે—અસત્સંગને માર્ગે ચાલે તો તેની સુબુદ્ધિ સદા નાશ પામે, તે નાશ પામ્યા થકી પછી તે વિષયના હેતુ એવાં અપાર કર્મ કરે ત્યારે પાછો ફરીને જન્મમરણના હેતુરૂપ સંસારને તે પામે, તે જેમ પૂર્વે સંસારજનિત અનેક દુઃખ ભોગવ્યાં છે, અને વિવેક રહિત થઈને ચારે ખાણ (દિશા) લક્ષ્યચોરાસીમાં ભમતો રૂથો છે તે રીતે પાછો અનેક થોનિ પામીને ભમે અને કિંચિન્માત્ર પણ ક્યું સુખ ન પામે, તે માટે જે કોઈ ગુણવાન પુરુષ વિવેકી જો હોય તે અસત્સંગને તજે તો સુખશાન્તિ પામે તેનાં વચન—

એકાદશે ભગવદ્ભક્તય—

સત્સન્નેન હિ દૈતેયા યાતુધાના સ્વગા મૃગાઃ ।

ગન્ધર્વાદિપ્રજા નાગાઃ સિદ્ધાશ્ચારણગુણકાઃ ।

વિદ્યાધરા મનુષ્યેષુ વૈશ્યાઃ શૂદ્રાઃ સ્ત્રિયોન્ત્યજાઃ ।

રજસ્તમઃપ્રત્યસ્તાસ્મિન્ તસ્મિન્ યુગે યુગે ।

बहवो मत्पदं प्राज्ञा स्त्वाष्ट्रकायाधवादयः
 वृषपर्वा बलिर्बाणो मयश्चापि विभीषणः ।
 सुग्रीवो हनुमान् ऋक्षो गजो गृध्रो वणिक् पथः

व्याधः कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यास्तथापरे ॥ ४ ॥

ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः

अव्रतातप्तपसः सत्सङ्गान्मामुपागताः । भा. ૧૧-૧૨-૩+૭

ततो दुःसंगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान् ।

सन्त एतस्य छिદન્ति मनोव્યાસंगमुक्तिभिः । भा. ૧૧-૨૬-૩

વળી હવે અસત્સંગ કરે તેથી શુભ વસ્તુની હાનિ જેમાં છે, તે શ્રીકપિલદેવજી પ્રકાશ કરીને કહે છે કે-અસત્સંગ કર્યા થકી સત્યાદિ ઘણા ગુણ છે તે નાશ પામે છે તે પ્રથમ તો સત્ય, શૌચ જે પવિત્રતા, દયા અને લક્ષ્મી, બુદ્ધિ અને મૌન, અને નાના પ્રકારનાં વ્રત, અને શ્રી જે લક્ષ્મી વા શોભા, યશ અને ક્ષમા, સૌભાગ્ય અને દયાદિક ખીજાં સઘળાં સાધન અસત્સંગ કરે તેનાં નાશ પામે, તે માટે ભૂદીને પણ તેની પાસે નિવાસ ન કરવો. તે અસજ્જન કેવા હોય ? તેનાં લક્ષણ કહે છે કે-પ્રથમ તો સદા કોપવશ હોય, અને મૂર્ખ હોય, અને સ્ત્રોજને વિષયસુખ દેખાડીને જેને રમકડાં કરી મૂકેલાં એવા, અને સદા જુઠા, અને સદાકાલ અપવિત્ર અને અતિશય અભિમાની હોય, ઇત્યાદિ એ અસન્તનાં લક્ષણ એટલાં બધાં કહ્યાં, તેમાં એક પણ જેમાં દેખીએ તો તેનો સંગ બહુ વિધિકરીને પણ ત્યાગ કરવો સારી પેઠે. ત્યારે (હવે) હાવાં વળી એ ઠેકાણે કોઈ એમ સન્દેહ કરે કે-સન્તતો કોઈ તેવાને ઉપદેશ કરે નહિ; તે શા માટે ? કે-તેની સમીપ જવું પડે,

વા તેને તેડવા પડે, ત્યારે તેનો સંગ થયો કહેવાયસ્તો ? અને સંગની તો શાસ્ત્રમાં ના કહી છે, ત્યારે ઉપદેશ કરવો કેમ સંભવે ? અને ન કરે, ત્યારે તેને સુખ પણ શી રીતે થાય ? એ બે વાતે સંકટ આવ્યું. તેનું સમાધાન કહે છે કે—તે જેમ અગ્નિને કોઈ સહજે સેવે તદ્દપિ તેની ત્રણ વસ્તુ તો નાશ થાય; તે ત્રણ કેવી કે—એક તો શીત; અને બીજો અન્ધકાર; અને ત્રીજો ભય; તે ત્રણેય તેનાં સહજે નાશ પામે તેજ રીતે અસંજ્ઞન સન્તજનની સમીપે કોઈ એક પ્રસંગ કાર્યાર્થે કરીને પણ જાય, તદ્દપિ તેની આટલી વસ્તુ નાશ પામે તે સન્તજનોની સમીપતા પ્રતાપ વડે તે વસ્તુનાં નામ કહે છે કે—પ્રથમ તો કર્માદિકની જડતા નાશે અને અજ્ઞાનતા રૂપી અન્ધકાર નાશે, અને ત્યારે તેને હરિની ભક્તિ પણ અનાયાસે પેલા અગ્નિના દૃષ્ટાન્તની રીતે ઉદય થાય. અને સંસારરૂપી સમુદ્ર તરવાને હરિના દાસ તેજ એક નૌકા છે, તે નૌકા કેવી ? કે—સુદૃઢ; અને સુલભ; અને અતિશય સુખની આપનારી; અને ભવરૂપી સમુદ્રમાં જે કોઈ પ્રાણી યુડીને ઉછાળો મારે છે તેટલામાં હરિભક્ત રૂપી નૌકા તેને બે ઝાલીલે, તો તે ઉગરે, એ સંસારરૂપી સમુદ્રથી તરવાનું મોટું અવલમ્બન છે. તે એ સત્સંગ રૂપી નૌકાએ ચઢીને ઘણાંએક નરનારી ભવાબ્ધિને તર્યા છે, એ વાર્તા વેદે, શારદાએ ને શેષજીએ, અને નારદજીએ અને વળી મોટાથી મોટા શ્રીહરિ તેણે (તેમણે) પણ નિજમુખે સત્સંગ સર્વોત્કૃષ્ટ કહ્યો છે, તે શા માટે ? કે—શ્રીહરિભક્તજનની કૃપા વિના શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની પરાભક્તિ કેમ કદાપિ પ્રાપ્ત થતી જ નથી. તે કોની પેઠે કે જેમ પ્રાણનું જીવન અન્ન છે, અને પરલો-કનું ધન જેમ ધર્મ છે, અને સકલ આર્તિવાન જીવને શ્રીહરિ કહે

કે-મારા એક શરણુ વિના:ખીજે કશો ઉપાય છે જ નહિ. અને જે કોઈ સંસાર રૂપી સમુદ્રમાં પડવા થકી ઘણા ખીજે છે તેને એક શ્રીહરિના ભક્તનુંજ શરણુ છે, તેમ તે તે વિના ખીજું કદ્યાણું સાધન કિચિત્ માત્ર પણ નથી. એમ શ્રીભગવાન પણ કહે છે, અને વળી મારા જે ભક્ત છે તે શુદ્ધ સુદૃઢ સુખને આપે છે. તે સુખ કેવું ? કે અનુપમ. તે કીયું કે ? મારી સુદૃઢ ભક્તિ કરવી. અને તેને ઉપયોગી એવું જે શુદ્ધ-જ્ઞાન, તે રૂપી લોચન તેને મારા ભક્ત પ્રકટ કરે, તે કોની પેઠે કે-એમ રાત્રીના અંધકારરૂપી પ્રબલ પટલ વિહારણુ કરીને દિનકર જે સૂર્ય તે સર્વને સર્વ વિધિઓ સુખકારી થાય છે, તેમ ભગવદ્દીયનો સગ જ્ઞાન ઉપભવીને માયા મોહરૂપી મહાઅંધકાર તેનો નાશ કરે છે એમ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર કહે છે. કે-હું જ સન્તજનનો બન્ધુ છું, અને હું જ સન્તજનનો એક દેવ છું, અને હું વિના ખીજે તેને કંઈ પ્રિય પદાર્થ છે જ નહિ, અને તેના હૃદયમાં અખંડ મારો નિવાસ છે, અને મને કોઈ એવું પ્રિય નથી જેવા નિરન્તર સન્ત પ્રિય છે તેવું અને મારા હૃદયમાં પણ નિરન્તર તે સન્તોનો નિવાસ છે. એ વચન હું સત્ય જ કહું છું અને મારી પરમભક્તિ જે ચહાય તેને બલાતકારે પણ સત્સંગ કરવો એમ શ્રીભગવાને કહ્યું છે. તેના વચન કપિલદેવ વાક્ય—શ્લોક

યદ્યસદ્ગિ: પથિ પુન: શિશ્નોદ્દુષ્ટાણ્યૈ: ।

આસ્થિતો રમતે જન્તુસ્તમો વિજાતિ પૂર્વવત્

સત્યં શૌચં દયા મૌનં બુદ્ધિ: શ્રીહીર્યશ્ચ: સમા

શ્ચમો દમો ભગશ્ચૈતિ યત્સંગાદ્યાતિ સંક્ષયમા, મા. ૧-૨૧-૨૨

पुनः। तेष्वज्ञान्ते मूढेषु खंडितात्मस्वसाधुषु

संगं न कर्माद्ये योषित्क्रीडामृगेषु च १-३२-३४

पुनः। यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्

शीताद्भयं तमोप्येति साधून्संसेवतस्तथा ११-२६-३१

पुनः। निमज्जोन्मज्जतं घोरे भवाब्धौ परमायनम् ।

संतो ब्रह्मविदः शांता नौर्दंढे वाप्सु मज्जताम् ११-२६-३२

पुनः। अन्नं हि प्राणिनां प्राणा आर्तानां शरणं त्वहम् ।

धर्मो वित्तं नृणां प्रेत्य संतोऽर्वाग्बिभ्यतोऽरणम् ११-२६-३३

पुनः। संतो दिशंति चक्षूंषि बहिरर्क्षः समुत्थितः ।

देवता बांधवाः संतः संत आत्माहमेव च ११-२६-३४

धृत्यादि वचनात्

इति श्रीकृष्णजनकविदयारामविरचितायां पुष्टभक्तमनमोहिन्यां

प्रश्नोत्तरमालिकायां द्वादशप्रश्नोत्तरं समाप्तम् ॥

શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ ।

ત્રયોદશ પ્રશ્ન

શુદ્ધ-અદ્વૈત-વિચાર

ગી શિષ્ય જોલ્યો કે હે શ્રી ગુરુદેવ મહારાજ-
ધિરાજ, આપે મુને શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની નવધા
ભક્તિ તથા ભક્તિની સર્વોત્કૃષ્ટતા સહિત
શરણાગતિ, તેનું પોષણ રૂપ જે સત્સંગ તેનું
સુંદર રીતે પ્રતિપાદન શ્રીમદ્ભાગવતના સમ્મત
વચન વડે સુદૃઢ કરીને મારા હૃદયમાં કૃપા કરીને આપે સ્થાપન
કરી આપ્યું, તેથી મારું મન પરમ આનંદ પામ્યું, પણ એક
પ્રથમ થકી જ આપ પ્રત્યે વિનંતિ કરું છું કે મેં પૂર્વે માયા-
વાદી અદ્વૈત મતવાળા ભક્તિ પક્ષના વિરોધી એહેવા જે
સંન્યાસી તેનો મેં સંગ ઘણા દિવસ કર્યો છે, તે થકી મારા
અન્તઃકરણમાં ભક્તિ વિષે અન્તરાય પાડે એવા પૂર્વપક્ષ ઉઠે
છે, તે આપ પ્રત્યે પૂછતાં લજ્જા તો પામું છું, પણ તે સંશય
મટયા વિના પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનો આસ્વાદ પરિપૂર્ણ મનને
વિષે વ્યાપ્ત ન થાય; માટે આપને ખીજ આવે એવાં

વચન તે બહિર્મુખોનાં કહેલાંનું સ્મરણ આવે છે તે હું આપ પ્રત્યે બહિર્મુખની પેઠે મારા મનના સંશય ટાળવા માટે પૂર્વપક્ષ કરીશ, તે સાંભળીને આપ મારા ઉપર રીસ ન કરશો, સહન શક્તિ અંગીકાર કરીને, મુને અજ્ઞાની બાણીને, ધીરા થઈને, મારા અન્તઃકરણનું સમાધાન આપને કરવું ઉચિત છે. હાવાં (હવે) હસ્ત જોડીને, બાણી જોઈને આપને કટુ લાગે એવો પૂર્વપક્ષનો પ્રશ્ન કરું છું કે હે મહારાજ, આપે સ્વામીસેવકનું નાતું ખાંધીને મુને ઉપાસના પક્ષે સંભવે એવો બકિત પક્ષ કહ્યો, તેમાં તો સ્વામી સેવકનું નાતું આવ્યું, તે અદ્વૈત પક્ષવાળા ખંડે છે, ને તે તો જીવબ્રહ્મની ઐક્યતા માને છે, તે તેણે મુને જે રીતે સમજાવ્યું છે તે રીતે આપ પ્રત્યે હું પૂર્વપક્ષ કરું છું; તે આપ શ્રવણ કરશો. બાકી મૂલે તો હું આપનો દાસ છું, પણ સંશય મટયા વિના મારું કાર્ય સિદ્ધ થાય નહિ. શ્રીભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે સંશયાત્મા વિનશ્યતિ । ઇત્યાદિ, હાવાં (હવે) હું એ પ્રશ્ન આપ પ્રત્યે પુછું છું કે આપ તો સઘળો પ્રપંચ સત્ય કહો છો, અને કહો છો જે એ પ્રપંચ તો શ્રીહરિનું કાર્યરૂપ છે, એ ઠેકાણે શ્રુતિનું વચન છે કે પ્રવચ્ચો મગવત્કાર્યઃ ઇત્યાદિ, અને તેનું કારણ પોતે શ્રીહરિ છે, તે તો સદા સર્વદા સત્ય છે, તે કારણ સત્ય, તેનું કાર્ય અસત્ય હોય જ નહિ, અને આપ તો બ્રહ્મને સગુણ કહો છો, અને સાકાર કહો છો, અને જીવ જે છે તે તો બ્રહ્મના અંશ છે, એમ કહો છો. અને જીવ ને માયા તેના ઇન્દ્રિય સ્વામી છે એમ કહો છો, અને જીવને અણુ કહો છો, અને ઇન્દ્રિય સકલગુણના ધામ કહો છો અને અક્ષરબ્રહ્મ તે તો શ્રીપુરુષોત્તમનું ધામ છે અને શ્રીપુરુષોત્તમ તો ધામી છે તે સદાસર્વદા સેવવા યોગ્ય છે, તેમાં અચલિત સેવક સ્વામીનું

નાતું કેમ સંભવે ? ત્યારે કહેશે કે શા માટે ન સંભવે ? ત્યાં હું તીયાનો (તેમનો) શીખવેલો પ્રકાર કહું છું કે તે તો એમ કહે છે કે જલનો તરંગને વિષે લેદ શો છે, અને કંચન કુંડલને વિષે પણ લેદ નથી સંભવતો, અને વળી મૃત્તિકા અને ઘટમાં લેદ વિચારવાથી નથી લાગતો, તે લેદ જે માને છે તેને તો તે મૂર્ખ માને છે, અને વળી તે એમ કહે છે કે બ્રહ્મ તો નિર્લેપ છે, અને અખંડ છે સદાકાલ. ત્યાં ત્રિકાલે લેદતો સંભવતો જ નથી, અને જે લેદ માને છે તે વાર્તા તો વેદ વ્યર્થ કહે છે, અને જે સત્ય માને છે તે મુગ્ધ છે, એ વાત સાંભળીને શ્રીગુરુદેવ બોલ્યા કે હે શિષ્ય, તું એ વાર્તા સાંભળેલી કહે છે પણ તારા અન્તઃકરણમાં તને સમજણ નથી કે આ મલિન છે ને આ શુદ્ધ છે. તે હું તુને કહું તે તું સમજ, કે એક દ્રવ્યની વિવિધ પ્રકારની અવસ્થા છે, માટે નિશ્ચિત કારણ ને કાર્ય બે જ વસ્તુ કહેવાય, તે કેમ કે નામે આકાર પણ લેદ છે, અને વળી ક્રિયાથી પણ લેદ થાય છે તે તું જો કે મૃત્તિકા વડે કૂપમાંથી જલ ન આવે, અને ઘટ વડે તે જળ આવે. અને વળી તું જો કે લેહેરી, કુંડલ, ને કલશ તે લેહેરી જલવડે અને કુંડલ કનકવડે અને ઘટ પૃથ્વીવડે એ ત્રણે કારણવડે કાર્ય દેખાય છે, પણ તે લેહેરી વાયુ વિના ન થાય, અને કુંડલ સોનાર વિના ન થાય, અને કલશ (ઘડો) કુલાલ (કુંભાર) વિના ન થાય, એ ત્રણે હેતુ વિના કાર્ય થાય નહિ, એમ શ્રુતિ સ્મૃતિ સર્વ બોલે છે, એ ઘટનું ઉપાદન કારણ મૃત્તિકા છે, અને કુલાલ જે છે તે એનું નિમિત્તકારણ છે, અને ચીવર, ચક્ર ને દંડ એ ત્રણે નિમિત્ત કારણ છે, તે એ કારણ થકી બધું બ્રહ્માંડ રચ્યું છે એમ સમજ લે અને જો નિર્ગુણ નિરાકાર વિના ખીણું કશું જો ન હોય તો તું જ કહે

કે આ સૃષ્ટિ અલેદ કેમ થાય ? ત્યારે એવું સાંભળીને શિષ્ય બોલ્યો કે હે મહારાજ, આપ જેમ કહો છો તેમ હુંતો કદાપિ હા કહું, પણ વાદી એમ કેમ માને, તે તો આ રીતનું દૃષ્ટાન્ત એ ઠેકાણે કહે છે કે કોઈ કાચનું મંદિર હતું તેમાં એક જન વચમાં તે મધ્યે જઈને ઉભો રહ્યો, તે પોતાનાં પ્રતિબિંબ જોઈને અનેક રૂપે થયો, તે પોતાની છાયા દર્પણમાં જોઈને કામેકામ બીજો માને છે, પણ તે વિચારતાં પોતાનાં પ્રતિબિંબ દેખીને જ પોતે ભૂલ્યા પડ્યો છે, બાકી તે ઠેકાણે દૃષ્ટાદૃષ્ટ ને સૃષ્ટાસૃષ્ટ કોઈ બીજો નથી, તે ત્યાં એક વિચારેથી પ્રજ્ઞ જ છે, એમ વાદી સર્વ કહે છે. અને વળી બીજું દૃષ્ટાન્ત આપે છે કે કોટચાવધિ કલશ જલ ભરીને મુકીએ તેમાં કોટચાવધિ સૂર્યનાં પ્રતિબિંબ દેખાય, ત્યમ જ માયાના સંભોગે કરીને પ્રજ્ઞનાં ઘણાં રૂપ જણાય છે. એ વાત સાંભળીને શ્રીગુરુદેવ બોલ્યા કે હે મૂર્ખ ! તારી બુદ્ધિ મેં ઘણી જડરૂપ બાળી, એ તારી વાતો સાંભળીને અમને તો હાસ્ય આવે છે કે અસંભવિત વાત કહેતાં તું લજવાતો નથી, જે હું કહેશ પણ એ ખોટી વાત સંભવશે કેમ, એમ તું નથી વિચારતો ? તે તું વિચારીને જો કે તારા મતમાં પ્રજ્ઞને તો સમૂલગ્રં રૂપ જ નથી, અને વળી તું જો કે દર્પણસ્થાની માયા કહી તે માયા તો કપટનું નામ છે, ત્યારે તે કપટમાં નિર્મલતા ક્યાં છે ? જો આ દૃશ્યને ઠેકાણે ગણ્યો છો, અને રૂપ વિના અને નિર્મલ વસ્તુ વિના પ્રતિબિંબ તો પડે જ નહિ, તે ક્યાંની પેઠે કે પવનને રૂપ નથી અને કાષ્ટને નિર્મલતા નથી, તે પવનનું પ્રતિબિંબ કહું (કોઈ ઠેકાણે) કાષ્ટમાં પડે છે ? એ તું જ કહે કે એ યુક્તિ સાચી કે ભૂટી ? અને વળી તું જો કે જ્યાં જ્યાં તું અલેદ કહે છે ત્યાં ત્યાં સઘળે લેદ લાગે છે ? તે તારા કદાચ થકી જુને તું જ બંધાય છે, તે તુંને કહી દેખાડીએ તે સમજ, કે

એક તો કાચ અને ખીંજે જર અને તેની છાયા ત્રીજી, અને તેમાં વળી કોઈ એથો અજ્ઞાની મળ્યો તે તેની બુદ્ધિને વિષે ભ્રમણ થયું, તે તું વિચાર કે અવયવ વિના છાયા કેમ સંભવે ? તે તું સમજતો નથી, પણ યુગલ વિના પ્રપંચ થવો સંભવે નહિ, અને અખંડ વ્યાપક અને અરૂપ પ્રહ્મ છે. એમ તું માને છે તે ઠેકાણે પ્રતિબિંબ પણ ક્યાં અને છાયા પણ શી ? અને નિર્ગુણ એક જ છે, જે ઠેકાણે ત્યાં માયા ભિન્ન ક્યાં છે ? અને તું કહેશે કે માયા છે ત્યારે તું અદ્વૈત કહે તે કેમ સંભવશે ? અને રૂપ વિના કર્તૃત્વપણું સંભવે જ નહિ, અને સગુણ વિના સૃષ્ટિ થાય જ નહિ. અને જો કર્તા પુરુષ સાકાર ન હોય તો આ સંસારને અવયવ ક્યાં થકી હોય ? તે તું વિચારી જો, કારણ જેવું જ કાર્ય હોય અને હરિએ પોતાનું રૂપાદિ સઘળું જોઈને તે જ પ્રમાણે આ જગતનું કર્યું છે, તે નથી માનતા તે મૂર્ખ છે, તું સત્ય કરીને માનજે. એ ઠેકાણે શ્રુતિ એમ કહે છે કે પ્રહ્મને કરપાદાદિ નથી અને અહુણગતિ આદિ સઘળું છે, તે નથી ને છે, એ બે વાત છેક ખોટું કહેતાં કેમ સંભવે ? ત્યાં શ્રુતિ વચન અપાણિપાદો જવનો ગૃહીતા ઇત્યાદિ, તે એ બન્ને સંભવે એવું સમાધાન તુને કહીએ તે તું સાંભળ, કે તેનો સિદ્ધાન્ત એ રીતે છે કે પ્રહ્મને પ્રાકૃત ઇન્દ્રિયાદિક ધર્મ નથી અને અપ્રાકૃત આનન્દમય રૂપાદિ સઘળું છે, એ શ્રુતિનો મર્મ છે, તે ઠેકાણે શ્રીવિઠ્ઠલેશ્વર ગોસ્વામીનું વચન છે.

પ્રાકૃતધર્માનાશ્રયમપ્રાકૃતનિર્વિલધર્મરૂપમિતિ

નિગમપ્રતિપાદ્યં યત્તચ્છુદ્ધં સાકૃતિ સ્તૌમિ ॥

અને વળી તું કહેશે કે તેજોમય ગોળાકાર પ્રહ્મ સૌ કહે છે, તે તો અક્ષરપ્રહ્મનું સ્વરૂપ ધામરૂપ છે, તે તેની મધ્યે

ધામિરૂપસાકાર શ્રીપુરુષોત્તમ નટવરરૂપ છે, તે તેની સમીપે વસનારા સદા ભકતરૂપ નિત્યસિદ્ધાઓ તે સાકાર શ્રીપુરુષોત્તમ બેઠે કોડા કરે છે, અને વળી તેનું એક તુને દૃષ્ટાન્ત આપીને તારી જ્ઞાન્તિ ટળવા માટે સમજણ પાડું કે—જેમ કશ્યપ (કાચબો) કર, પાદ, મસ્તકાદિ સઘળું છે પણ તે પોતાની સન્નતિમાં સુખ પામીને રમણ કરે છે, અને ત ઠેકાણે કોઈ વિભતીય આવે (નિરાકારમતવાળા) તેને દેખીને તે હસ્તપાદાદિ અવયવ સઘળા શરીરમાં ગુપ્ત કરે અને વર્તુલાકાર પીઠ દેખાડે, તેનું હાર્દ શું? નિરાકારવાદીને પ્રભુ અવળા થઈને પીઠ દેખાડે, છે સન્મુખ નથી. એ પ્રભુ સાકારવાદી ભકતને સન્મુખ છે અને તે વિભતીયને શૂન્ય સરખું સ્વરૂપ દેખાય છે. માટે શૂન્યવાદી પ્રદ્ધાને શૂન્ય સરખા દેખે છે. તે પ્રમાણે માને છે તે શ્રીહરિએ શ્રીગીતાજીમાં કહ્યું છે તે વચન શ્લોક:—

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

માટે જેવા જાણીને શ્રીહરિને જે ભજે તેને તેવા શ્રીહરિ થાય. માટે એ શૂન્યવાદી છે તે માટે ઈહાંને (એમને) ગોળાકાર રૂપ દેખાડયું. વળી તુને એ વાત સારી રીતે સમજવા માટે એક ખીજું દૃષ્ટાન્ત કહીએ, તે તું સાંભળ કે જેમ સૂર્યનું મંડલ વેગળેથી જોઈને સર્વ કોઈ ગોળાકાર કહે છે, તે શા માટે કે ? ફરના જોનારા છે તે માટે કિંચિત્ પણ રૂપ જોયામાં આવતું નથી, પણ અરુણાદિ અન્તર રૂપ સાકાર છે, તે પાસેના રહેનારા માટે સઘળું દેખે છે, તેજ રીતે સમજી લેવું કે એક સૂર્યના મંડલસ્થાની તો તેજોમય અક્ષરપ્રદ છે, તેને અન્તર્ભૂત જેમ સૂર્ય ઈહાં (અહિઆં) છે તેમ ત્યાં સાકારરૂપ શ્રી પુરુષોત્તમ છે, નટવરરૂપ, અક્ષરધામના ધામી, તે તેની

પ્રતિનિધિ પામવા માટે તેના પ્રતિનિધિ પોતે શાલિગ્રામ રૂપે વિચાર્યું મુકટ થયા છે, તે શાલિગ્રામના સ્વરૂપ થકી શ્રીવૃન્દા-વત્સમાં શ્રીરાધારમણ સ્વરૂપ પ્રકટ થયું છે, તે પીઠે શ્રીશાલિગ્રામજી રૂપ સુદાં અદ્યાપિ સાકાર દર્શન આપે છે, અને વળી તું અરૂપ અગ્રણ્ય જે બ્રહ્માને કહે છે તે થકી તો શ્રીપુરુષોત્તમ પર છે, તે કેવા કે જેનાં જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે, તેને જે પ્રાકૃત કહે છે તેનાં કર્મ પુટેલાં હોય છે, એક ઠેકાણે શ્રીગીતાજીનું વચન જન્મ કર્મ જ મે દિવ્યમા ઇત્યાદિ, વળી તે પુરુષોત્તમ કેવા છે? કે મન વાણી થકી પર ઘણી ગૂઢગતિ છે, તેને મૂઢજન શું બાણે? એ ઠેકાણે શ્રુતિવચન છે:—

યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ ।

માટે રૂપ વિના કશું સુખકારી નથી. તે શાણાજન હોય તે વિચારીને હૃદયમાં સમજે. એવું સાંજીને શિષ્ય બોલ્યો કે હે મહાત્મજી, મેં મારા મનમાં વિચાર કર્યો તેથી હું સમજ્યો કે ગુણ રૂપ વિના પ્રતિબિંબ ન જ પડે, તે ત્યાંની (તેમની) યુક્તિ ભુલી છે એવું હું હાવાં (હવે) સમજ્યો, પણ આપ ફરી ફરીને જગતને સત્ય કહો છો તે કેમ સંભવશે? કે જેમ દોરડીને વિષે સર્પ માન્યો તે દીપક લઈને બેઠાએ ત્યારે સર્પનું બાન મટી જાય. અને વળી (શીપ) દેખીને રૂપ માને છે, તે પણ તે શું કાંઈ રૂપ આપે? તે જ સત્ય રૂપ થાતું હોય તો તેનું ઘરેણું શું ત ધરાય? માટે એ પણ ભુલું છે. અને વળી જેમ મરીચિકાનું જલ બેઠાને મૃગનાં ગણ જો છે તે મતિ વિના અથડાય છે, પણ તે ઠેકાણે કિંચિન્માત્ર જલ તો છે નહિ, તે ગિરિયા ધાઈ ધાઈને ક્ષમિત થાય છે, ને પછી પસ્તાય છે, તે રીતે બ્રહ્માને ત્રિપે અજ્ઞાનતા વડે જગતની ભ્રાન્તિ થાય છે પણ

બ્રહ્મવસ્તુ તે તો સત્ય જ છે, પણ તેથી જગતની બ્રાન્તિ થાય છે તે મિથ્યા છે. માટે હે શ્રીગુરુદેવ, મેં બહુધા કરીને એવી વિવર્તવાદની રીત સાંભળી છે, તે થકી હું બ્રહ્મને અભેદ ત્રિયાંના (તેમના) બતાવ્યા થકી કહું છું ત્યારે એવું સાંભળીને શ્રીગુરુદેવ બોલ્યા કે હે જડ, તને કશું જ્ઞાન નથી, અને મિથ્યા હું પડિત છું એવો અભિમાન રાખે છે, એ જ તારી મોટી મૂર્ખાઈ છે, માટે તું એવી એવી જુદી યુક્તિઓ-ઇતિહાસ-ત્રિયાંના (તેમના) શિખવેલાં વિચારીને જીવના ગળામાં બ્રમણની ફાંસી નાખે છે, કે વાંકીચૂકી સર્પની રીતે પડેલી રાતે દોરડી કોઇ એકે દીડી, તે તેને વિષે સર્પનું જ્ઞાન થયું, તેથી ભય થયો, તે દીપક લાવીને જોયું, ત્યારે તો દોરડી દીડી, ત્યારે સર્પ એ વાત મિથ્યા ઠરી, તેમ જ દોરડી સાચી અને સર્પ મિથ્યા ઠર્યો, તેમ બ્રહ્મને વિષે જગતનું જ્ઞાન થયું છે, તે બ્રહ્મ સત્ય છે, પણ સર્પની પેઠે જગત મિથ્યા છે એમ તું કહે છે, તે તુને સમજણ કશી નથી તે માટે, અને અમો કહીએ છીએ તે રીત તું વિચારીને કે- સાચી વસ્તુના સજાતીય વિના બ્રમણ કદાપિ થાય જ નહિ. તે કેમ કે એ સર્પ સાચો છે, અને પૂર્વે એણે દીઠેલો છે, માટે બ્રાન્તિ થઈ છે, તે તું જો કે એ રજજીને વિષે સર્પની બ્રાન્તિ થઈ, ત્યાં ખીજી વસ્તુની બ્રાન્તિ કેમ ન થઈ? -કે ઉટ હશે, કે ઘોડો હશે, કે વાઘ હશે, ઇત્યાદિ ખીજી વસ્તુની બ્રાન્તિ કેમ ન થઈ? અને સર્પની થઈ, તે સર્પના જેવો વાંકોચૂકો આકાર હતો માટે, ત્યારે તું કહેશે કે સર્પ એણે ક્યાં દીઠો હતો? તે સાંભળ કે પૂર્વે આ પ્રપંચ બધો હતો જસ્તો. તે હતો તે મહાપ્રલયને સમય બ્રહ્મમાં લીન થયો હતો, તે પાછો આ જગતની જ્યારે ઈશ્વરે રચના કરી, ત્યારે તેનો તે પ્રપંચ શ્રીબ્રહ્માદ્વારે

ધન્યરે પ્રકટ કરાવ્યો, ત્યારે તું કહેશે કે શા વચનના આધારે એમ માનીએ? ત્યાં શ્રુતિવચન છે? તે તુને કહીએ તે તું સાંભળ. તેના થોડાએક અક્ષર કહીએ છીએ તે શ્રુતિ:—

ઘાતા યયાર્ધમકલ્પયન્ ઇત્યાદિ. માટે દીકામાં આવે તે સાચું જ હોય, તે કોની પેઠે કે આકાશનું ફૂલ કથનમાત્ર છે, પણ કોઈએ દીકું? કોઈએ તે ન દીકું, તે મિથ્યા છે માટે. અને તું જો કે છીપ સાચી ન હોય અને રૂપું સાચું ન હોય અને જોનારો નર જો સાચો નથી તો કોની બુદ્ધિ ભ્રમી? અને વળી તું જો કે સૂર્યના કિરણ જો સાચાં ન હોય તો ચમક શા થકી થાય? તે એ રવિના કિરણમાં જલ છે, માટે ક્ષારભૂમિમાં દેખાય છે. એમ એ ચારેય સત્યના ભેદ વિના કહું (કોઈ ઠેકાણે) બ્રાન્તિ ન થાય, માટે હે મૂર્ખ, તું તારા મન થકી દુરાશ્રદ્ધ અળગો કરે તો એ સાચું તારી વડે સમજાય, અને વળી તું જોકે સાવચવને વિવર્ત હોય અને નિરવચવને વિષે તે તે ન હોય, માટે સાચી વસ્તુ હોય તેમાં સાચો હોય, તેને હોય અને નિરૂપ પ્રદ્ધ વિના અવર વસ્તુએ કદાપિ કશી ન હોય તો તેના મતમાં દૃષ્ટાન્ત દેવું કશું સંભવેજ નહિ, અને વળી આ જગત જો તું કહે છે કે જુહું છે, ત્યારે આ દેહ પણ જુહો ઠર્યો, ત્યારે એ દેહની જે કૃતિ તે સઘળી પણ જુહી અને તે કૃતિ જુહી ઠરી ત્યારે તે કૃતિનું જે ફલ તે પણ જુહું, અને શરીર વિના જ્ઞાન પણ ન હોય, ત્યારે જ્ઞાન જુહું ઠર્યું ત્યારે જ્ઞાન વડે જે મોક્ષ મળ્યો તે પણ જુહો, તે જુહું સર્વ કોની પેઠે કે જેમ સ્વપ્નમાં વૈભવદ્રવ્ય પ્રાપ્ત થયું હોય તે જાગ્યા પછી તે થકી કાંઈ અર્થ ન સરે, તેની પેઠે, અને આતો શરીર સાચું, તે થકી જ્ઞાન સાચું મળે, તે જ્ઞાન સાચા વડે

મોક્ષસુખનો ભંડાર તે મળે, ત્યારે શરીર જોતું કેમ કહેવાય ? અને આ બધી શ્રીહરિની વસ્તુ છે તેને વિષે જે જીવ મમતા-પણું માને છે તેટલું જ મિથ્યા છે, બાકી વસ્તુનો નાશ તો કો કાલ છેજ નહિ, એ તું નિશ્ચયે કરીને માનજે. અને જે વસ્તુ વિષે પોતાપણું માન્યું તે જ્યારે નાશ પામે ત્યારે રડવું પડે, ત્યારે મારાપણું મિથ્યા ઠર્યું. બાકી તે વસ્તુ તો જ્યાં ત્યાં હોય છે જ. ત્યારે તું એમ કહેશ કે પરિણામે તો મિથ્યા ખરીજ કે નહિ ? તે જે એમ તું માને છે, તે તારી મન્દ બુદ્ધિ છે. માટે, પણ એ જગત્ સૂક્ષ્મ બીજ રૂપે શ્રીહરિમાં સદા રહે છે. માટે સત્ય જ છે, તે કોની પેઠે કે જેમ આ વર્ષાઋતુ વિતી જાય છે, ત્યારે અલ્પ અન્તર્ધ્યાન થાય છે, પણ ફરી જો કોઈ ઠેકાણે તે નોહોતાં તો ફરીને વર્ષાકાલ આવ્યો ત્યારે તે અલ્પ વિના કોણે આવીને વૃષ્ટિ કરી ? માટે આ જગત્ છે તે શ્રીભગવાનની હીલા છે, તે ભગવદ્રૂપજ છે, એમાં સંશય અણુમાત્ર નથી. એનું કારણ શ્રીભગવાન સાચા છે, ત્યારે તેનું કાર્ય જે આ પ્રપંચ તે સાચો જ છે, પણ નામ રૂપ અને ગુણ તેણે કરીને ભેદ છે, પણ એ સકલ રૂપે શ્રીહરિ છે, એમ વેદ પણ કહે છે, અને આ વિચિત્ર હીલા જે શ્રીભગવાને કરી છે તે એમાં પોતાને રમણ કરવું છે તે માટે તે એ સર્વ વસ્તુ છે, તે સદૃશ *શ્રીહરિ તો ખરા પણ શ્રીહરિ સદૃશ કોઈ નહિ, તે તું જોકે આદિ શ્રીહરિજ હતા, અને અન્તે પણ એ શ્રીહરિજ રહેશે. માટે મધ્યે બહુરૂપે થયા છે તે પણ શ્રીહરિજ છે, તે એમ શ્રુતિપણુ કહિ છે તે શ્રુતિ

*સહુ સમ હરિ હરિસમ નહિ કોઈ, દયા પ્રીતમ સકલ મૂલ માધો,
મનારે એક હરિને આરાધો.

एकोहं बहुस्याम ध्यादि, અને શ્રી ગીતાજીમાં પણ એમ કહ્યું છે. अहमादिश्च मर्त्यं च जितानामन्त एव च ॥ ધ્યાદિ, વળી પુરુષ સૂક્તને વિષે એવી શ્રુતિ છે તે શ્રુતિ

पुरुष एवेदं सर्वं यद्गतं यच्च भाव्यम् ।

ધ્યાદિ માટે તેજ સકલ સર્વત્ર એક કારણ રૂપ છે, અને કાર્યરૂપ તે તેના તેજ છે, માટે લેહાલેહ બંને કહેવાય, અને તું નામ રૂપનો જે નાશ કહે છે તે વાત વૃથા છે, એમ વેદ પણ કહે છે. માટે એ રચના રૂપ છે તે પણ પોતે છે અને તેને જે જે રૂપ તે નારાયણ પોતેજ છે, તે કોની પેઠે કે શ્રીભાગવતમાં દશમ સ્કન્ધમાં વત્સગોપહસ્થ શ્રીબ્રહ્માજીએ ક્યાં હતાં, તે સમય એક વર્ષ દિવસ પર્યન્ત પોતે પોતાના શ્રીઅંગ થકી શ્રીનન્દરાજકુમાર શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રે વત્સગોપ નવાં સઘળાં યથાતથ્ય પ્રકટ ક્યાં હતાં, તે સર્વરૂપે પોતે જ થયા હતા, અને તેની બેઠે લીલા કરી, તે પણ પોતેના પોતે જ. તે જ રીતે આંહાં (અહિઆં) પણ સમજવું. અને ત્યાં શ્રીબલદેવજીને કૃપા કરીને જ્ઞાનદૃષ્ટિ આપીને જ્યારે દર્શન કરાવ્યું ત્યારે શ્રીબલદેવજીએ સઘળા ગોપવત્સ ભગવદ્રૂપ દીઠા, તેજ રીતે બ્રહ્માએ પણ સર્વને તદ્રૂપ દીઠા, તે આંહાં (અહિઆં) પણ જેને શુદ્ધ ચિત્ત હોય તે બધા પ્રપંચને ભગવદ્રૂપ દેખે. ત્યારે એવું સાંભળીને શિષ્ય બોલ્યો કે હે મહારાજ, એક ઠેકાણે મુને એક સન્દેહ ઉત્પન્ન થાય છે કે એ પ્રપંચ સઘળો ભગવદ્રૂપ છે. ત્યારે એ જીવને સ્વાભાવિક સ્નેહ સ્ત્રીશુભ્રકુટુંબાદિ ઉપર અત્યન્ત હોય છે ત્યારે એનું કલ્યાણ કેમ નથી થતું ? ત્યારે એવું સાંભળીને શ્રીશુરદેવ બોલ્યા કે હે શિષ્ય, તુને એ ઠેકાણે સંશય થાય છે તે વાત

સાચી છે, એ ઠેકાણે સંશય થવાનું સ્થલ છે ખરું, પણ અમો
 કહીએ તે યુક્તિ શ્રવણ કર, તે થકી તારી સઘળી શંકા નિર્વર્ત
 થશે, કે એક તો આધિભૌતિકરૂપ, અને બીજું આધ્યાત્મિક રૂપ,
 અને ત્રીજું આધિદૈવિકરૂપ, તે એ વિધિએ શ્રીહરિનાં ત્રિવિધરૂપ
 છે, તે કોની પેઠે કે જેમ શ્રીગંગાજનાં ત્રણ રૂપ છે તેમ, તે
 એક જલરૂપા શ્રીગંગાજ, અને બીજાં તીર્થરૂપા, અને ત્રીજાં
 દેવીરૂપા, તે એ રીતે શ્રીગંગાજનાં ત્રણેય રૂપ કહેવાય, પણ
 ત્રણેયરૂપનો વ્યવહાર જુદો, તે કેમ કે જેમ જલરૂપા શ્રીગંગાજ
 તેમ ઈંહાં (અહિઆં) જગદ્રૂપ પણ શ્રીહરિ, અને ઈંહાં (અહિઆં)
 તીર્થરૂપા જેમ શ્રીગંગાજ તેમ ત્યાં અન્તર્યામી રૂપે શ્રીહરિ,
 અને ઈંહાં (અહિઆં) દેવીરૂપા તેમ ત્યાં પુરુષોત્તમ આધિદૈ-
 વિકરૂપ. વળી તુને બીજું દૃષ્ટાન્ત કહીએ તે સમજ કે જેમ
 નિરાવરણ અગ્નિ હોય તે તત્કાલ બાળે ત્યમ સાવરણ અગ્નિ ન
 બાળે, તેમજ રક્ષામાં ભરેલો તે સાવરણ કહેવાય, તે તેને
 રક્ષામાંથી બારણે કાઢીએ ત્યારે બાળે, એમ સાક્ષાત્ શ્રીહરિ
 ઉપર હેત કરીએ ત્યારે જન્મમરણથી છૂટીને શ્રીહરિને પમાય;
 પણ એવી પ્રીતિ પ્રપંચ ઉપર થયે કલ્યાણ ન થાય. વળી તું
 જો કે જેમ વૃક્ષ મૂલ ડાલ સુદ્ધાંત વૃક્ષ તો કહેવાય પણ
 શાખાઓને સિંચન કરે વૃક્ષ તૃપ્તિ ન પામે, અને ફલનો લાભ
 પણ ન થાય, તે તો કેવલ મૂલને સિંચન કરીએ ત્યારે જ થાય,
 માટે બ્રહ્મ સત્ય ને જગત્ અસત્ય એમ જે કહે છે તે તો એક
 અક્ષીવાલા કાણા બાણવા, કે બ્રહ્મને દેખે અને જગતને ન દેખે
 માટે; અને જે જગતને મિથ્યા માને છે તેના મતને વિષે
 દૃષ્ટાન્ત દેવું સંભવતું જ નથી. ત્યારે એવું સાંભળીને શિષ્ય બોલ્યો
 કે પરમાર્થમાં તો એક હરિ જ ખરા પણ અનેક વસ્તુ જે

આવરણ કહી છે, તે વ્યવહારમાં તો સત્ય ખરી, અને જેને નિજસ્વરૂપનું જ્ઞાન જ્યાં લગી નથી ઉપજ્યું ત્યાં લગી તેને લેદ વસ્તુનું જ્ઞાન રહે છે, અને એ પ્રકૃતિનો વિકાર મટી ગયા પછી વ્યવહારનો લેદ છે તે અસત્ય છે પણ એ જ્ઞાન્તિજનિત વ્યવહાર જ્યાં લગી છે ત્યાં લગી ગુરુશિષ્યનું નાતું સાચું છે અને જ્યાં લગી કંઈ એક અજ્ઞાનનો લેશ રહે છે ત્યાં લગી ગુરુશિષ્યને ઉપદેશ કરે છે, બાકી ગુરુ તો અખંડિત બ્રહ્મ એવું પોતાનું સ્વરૂપ કરીને જાણે છે, તદ્દપિ પૂર્વના અધ્યાસ થકી દ્વૈતની જ્ઞાન્તિ મનમાં આણે છે. તે એવું સાંભળીને આચાર્ય પોતે જોલ્યા કે હે મૂર્ખ, તું વિચાર તો ખરો કે અતિશય અજ્ઞાની શિષ્ય તેં ઠરાવ્યો અને આજુ અજ્ઞાન ગુરુને વિષે માન્યું, ત્યારે ગુરુને પરિપૂર્ણ જ્ઞાન તો ન જ ઠર્યું તો, ત્યારે લેદ દૃષ્ટિ રહી, ત્યાં લગી બન્ને ગુરુશિષ્ય ખરોખર જ કહેવાય તો, અને એક જ બ્રહ્મ હું સઘળે ઠેકાણે છું અને હું વિના કશી વસ્તુ કહું (કંઈ ઠેકાણે) છે જ નહિ એવું જેને શુદ્ધજ્ઞાન હોય તેને હે શિષ્ય ! તારે મતે પરિપૂર્ણ જ્ઞાની તો તેને કહે છે, પણ જેના અન્તરમાં આજુમાત્ર પણ અજ્ઞાનનો લેશ રહે છે ત્યાં લગી તું જ તારા મનમાં વિચારી જો કે ગુરુમાં શું વિશેષપણું છે? અને જ્યાં લગી લેદદૃષ્ટિ છે ત્યાં લગી ગુરુ ને શિષ્ય બન્ને ખરાખર છે, તે છે તો એમ જ, પણ પરિપૂર્ણ સમજણ વિના તુને સાચી વાતમાં લેદ ઉપજે છે. ત્યારે એવું સાંભળીને શિષ્ય જોલ્યો કે હે મહારાજ, ગુરુ અને શિષ્યને તમે સમાનતા કેમ આપી? અને ગુરુ જે છે તે તો બ્રહ્મ જીવનો લેદ કદાપિ જાણતા જ નથી, અને શિષ્યને ગાઢ અજ્ઞાન છે માટે પોતા થકી બીજો દેખે છે, અને નિરૂપ, નિર્ગુણ બ્રહ્મ જે તે હું જ છું, એવું પોતાને વિષે તો જાણે છે, અને સ્વમને વિષે પણ અવર

દૃષ્ટિ તો ગુરુને છે જ નહિ, અને શિષ્યને તો મહા અજ્ઞાન છે, તે શિષ્યને બ્રહ્મરૂપ એવા જે ગુરુ તેની બરોબર કેમ કહેવાય ? ત્યારે એવું સાંભળીને શ્રીગુરુદેવ બોલ્યા કે—અલ્યા તું ઘણો જ મૂર્ખ છે કે સમજતો નથી, કે જે ભેદશૂન્ય ગુરુ છે તો શિષ્યને જુદો કેમ દેખે ? એ ગુરુ અને પોતે વિના અવર વસ્તુ કાંઈ જો નથી, એવું જો એ ગુરુબાણે છે તો ઉપદેશ બીજા વિના કોને કરે છે ? અને તારા મતમાં ભેદ દૃષ્ટિવાળો જ્ઞાની તો કહેવાય જ નહિ ? અને અજ્ઞાની ઉપદેશ હોય, એવું તો અમે કહું (કોઈ ઠેકાણે) સાંભળ્યું જ નથી; અને જ્ઞાનીને ઉપદેશને અધિકાર નહિ. અને જ્ઞાનીને તો કિંચિત્ ભેદ હોય જ નહિ, ત્યારે તારા મતને વિષે ઉપદેશનો વ્યવહાર સંભવતો જ નથી, ત્યારે એવું સાંભળીને પાછો શિષ્ય બોલ્યો કે હે મહારાજ, હું એક વિનતિ કરું તે સાંભળો કે એ વાત કાંઈ જુદી નથી સાચી છે. તે વાત આપને યુક્તિએ કરીને હું દેખાડું. કે ચન્દ્રમા તો એક જ છે તેને વિકાર દૃષ્ટિવાળો ઘણા દેખે છે, તે દેખનારો પણ ઘણા ચન્દ્રને સત્ય નથી માનતો, પોતાની દૃષ્ટિનો વિકાર સમજીને અને વિકારરહિત દૃષ્ટિ એની જ્યારે પૂર્વે હતી ત્યારે એક જોયેલો છે, માટે પણ પરિણામે પાછો વિકારરહિત થાય ત્યારે ઘણા ચન્દ્ર મિથ્યા બાણે અને એક જ સાચો માને. એમ સાંભળીને શ્રીગુરુ બોલ્યા કે હે શિષ્ય, જો ચન્દ્રમાનું રૂપ સાચું નથી તો દૃષ્ટિમાં જે શું આવે ? અને જો જોનારો સાચો નથી તો જે ચન્દ્ર કોણ બતાવે છે ? અને જો સાંભળનારો સાચો ન હોય તો એ વાત કોની આગળ કહે ? માટે પરમેશ્વર સાકાર જ છે, અને જગત પણ સાચું જ છે, માટે તું સમજી લે કે ગુરુ સત્ય, અને તેનો ઉપદેશ પણ સાચો છે. અને શિષ્ય પણ સાચો છે, તેના કલેશ ગુરુ હરે છે, અને જુદું તે શું ? કે જે જોવામાં ન આવે. આકાશનું પુષ્પ

અને શશશ્રૃંગ અને વન્ધ્યાનો પુત્ર, એ ઇત્યાદિ વસ્તુ કથન-
માત્ર કરીએ, પણ જુઠી છે માટે જોયામાં ન આવે, માટે સાચું
હોય તે સ્પુટ (સ્પષ્ટ) દેખાય અને જુઠું હોય તે દૃષ્ટિએ ન
પડે. ત્યારે એવું સાંભળીને શિષ્ય બોલ્યો કે હે મહારાજ, હાવાં
(હવે) હું સમજ્યો કે ત્રીયાંની (તેમની) એ જુક્તિ જુઠી છે,
મેં જાણી તે એવી અનેક અભેદતાની યુક્તિ સાંભળીને મુને
અજ્ઞાન વધ્યું હતું, તે હાવાં (હવે) આપની કૃપા વડે કાંઈ એક
મુને સત્યાસત્યનું જ્ઞાન થયું, અને હું કાશીમાં રહ્યો હતો ત્યાં મુને
સંન્યાસીનો સંગ થયો હતો તે સંન્યાસી માયાવાદી હતો,
તેનો પરિચય ઘણા દિવસ રહ્યો તે થકી મુને એવો રંગ ચઢી
ગયો છે, તે તેણે મુને એમ કહ્યું હતું જે તું તારા રૂપને એક
પ્રદક્ષ કરીને જો, તે તેવું જોતાં તુજમાં અને મુજમાં કશું ન્યૂના-
ધિકપણું ભેદ નહિ ભાસે, અને અભેદ જ્ઞાન છે તે સાચું છે,
સર્વનો સિદ્ધાન્ત એજ છે, અને ખીજા મતનું જ્ઞાન સઘળું
મિથ્યા છે, તે માટે તું તારા રૂપમય સઘળું સમજી કરીને
નિર્ભય થઈજા. એ જીવને પ્રદક્ષ કાંઈ જુદા નથી, અને વળી
એક તેણે મુને યુક્તિ બતાવી છે તે મુને હવડાં (હમણાં)
સાંભરી આવી, કે તે સઘળે ઠેકાણે ત્રણ સત્તા બતાવે છે, તે
કહેશે જે કઈ કઈ? તેનાં નામ કહું છું કે-પ્રથમતો વ્યવહારિક
સત્તા કહે છે, અને ખીજી પ્રતિભાસ કહે છે, અને ત્રીજી
પારમાર્થિક. એક પ્રદક્ષ જ કહે છે, તે તેના મર્મ વિસ્તારીને કહું
છું તે આપ સાંભળીએ, કે પહેલો મર્મ શ્રુતિ વ્યવહાર તે પક્ષે
સંસાર બધો સત્ય છે, અને ખીજી સત્તા પ્રતિભાસની કે
સ્વપ્નની સઘળી વાર્તા વસ્તુ જાણ્યા પછી કશી રહે નહિ, અને
પરમાર્થ તે એકે પ્રદક્ષ નિજસ્વરૂપનું જ્યાં લગી જ્ઞાન નથી,

થયું તે ત્યાં લગી ગુરુશિષ્યનું અભિમાન સઘળું સાચું છે, તે એ વિધિની ઘણી એક યુક્તિ કહી કહીને સંસારને મોહિત કરે છે, તે તેના છલનો પાર કોઈ પામે એવું નથી. તે એવું શિષ્યનું વચન સાંભળીને શ્રીગુરુ બોલ્યા કે હે અલ્યા બાલક, એ ત્રણ સત્તા તો મેં પહેલી છેદી છે, તે ક્યાં કે વિવૃત્ત પ્રતિબિંબવાદ અમો પહેલો ખંડન કર્યો છે, અને વળી તું પૂછે છે તે તારી બુદ્ધિ ઘેલી છે, તે એ રીતે પૂછતાં તારો મત તુથી જ ખંડન થાય છે; તે કોની પેઠે કે કોઈ મૂર્ખ વૃક્ષની જે ડાળ ઉપર પોતે બેઠો હોય તે જ ડાળ પોતે છેદે. તે જ રીતે તું કરે છે. કેમ કે અમે તુને પુછીએ છીએ કે પરમાર્થમાં એક બ્રહ્મવિના બીજી વસ્તુ કશી નથી. તે પ્રથમ એ જ વાત તું અમને પ્રમાણ પાડી આપ કે તું કહે છે કે એક જ બ્રહ્મ છે તે કહેનાર કોણ ? ત્યારે તું એમ કહેશે કે બીજા કોઈનું કહું મનાય નહિ. તે તો એમ વેદ કહે છે. તે એમ જો તું કહેશ તો તુંજ તારે મોઢે બંધાયો. અને અમારે કશું કહેવું જ ન પડ્યું. તે તું કહે છે કે એક બ્રહ્મ છે તે વેદે કહ્યું, ત્યારે એક બ્રહ્મને બીજો વેદ, ત્યારે એ બે થયા કે નહિ ? ત્યારે એ લેદ પરમેશ્વરે જ કર્યો હતો, અને તું જ્યાં ત્યાં ત્રણ રસ્તા બતાવે છે, તેમાં મોટો દોષ એ આવે છે કે મને, તને, ને વચને કરીને જે કાંઈ થાય તે તેને તો વ્યવહાર કહેવાય, એમ પંડિત પુરુષ કહે છે અને એ બધું ત્રણ સત્તામાં આવી ગયું, તે એમાં કાંઈ પરસ્પર લેદ નથી, માટે એમ સમજતાં તો તારા ઘરમાં ગોબો (નુકશાન) આવે છે. જો વિચારીને સમજીશ તો એ વાતે તને જ ખેદ થશે, અને વળી તું જોકે સ્વપ્નમાં જે જે વસ્તુ નિદ્રસ્થજન કાંઈ દેખે છે, તે તે સમય તેને વ્યવહાર

સઘળો સાચો જ લાગે છે, અને તે સમય સાક્ષીરૂપ પ્રજ્ઞ ત્ય રહે છે, ને એ વાત શ્રુતિ કહે છે કે ઈહાં (અહિંમાં) પણ વૈખરીનો વ્યવહાર અગ્યો, તે તું બેઠાં લે કે એ બગૃત સમયે સર્વ કોઈ જે વિધિ થકી વ્યવહાર કરે છે, તે જ રીતે પાહું સ્વપ્નમાં એ દેખે છે. એ બધા સંસારની રીત છે. અને એ રીતે ત્રણ સત્તામાં વ્યવહાર સઘળે ઉપજે છે તે ક્યાં લગી? કે પ્રજ્ઞ પર્યન્ત. હે ગમાર, તને સમજણ નથી? તું એમ સમજ. ત્યારે વળી એ શિષ્ય બોલ્યો કે મહારાજ! વળી એક યુક્તિ તેની કહી દેખાડું કે જીવને ને પ્રજ્ઞને જ્યાં એક ઠરાવે છે, ત્યાં એ જલનું દૃષ્ટાન્ત બતાવે છે કે જેમ જલમાં જલ મળી જાય, એમ જ પ્રજ્ઞમાં જીવ સમાઈ જાય છે; અને વળી એકને અલેદની યુક્તિ કહે છે, તે ઠેકણે તેના મનથી કાંઈ તેને લેદ નથી રહેતો. તે કેમ કે? જેમ દીપકની જ્યોતિ એક ખીજા દીપકમાં મળી જાય, તે જ રીતે અવિદ્યા ટળતાં જીવ પ્રજ્ઞરૂપ થઈ જાય છે. તે પછી એમ જાણે છે જે પ્રજ્ઞ ને હું બે નથી. એમ જે સમજ્યો તે સમય તેનું દ્વન્દ્વ ત્યાં સમી ગયું. ત્યારે તે નિશ્ચયે પ્રજ્ઞાનન્દ સુખનો ભોગી થયો. ત્યારે એવું સાંભળીને શ્રીગુરુદેવ બોલ્યા કે હે શિષ્ય! એ ત્રણેય યુક્તિ ખંડનની રીત તુને શીખવું-કે એ વિચાર કરતાં સઘળી ખોટી છે, તે શી રીતે? કે પૂર્ણ ઘટ જે ભરેલો હોય તેમાં બે ખીજું જલ સમાય, એ વાત બે સાચી ઠરે તો જીવ પ્રજ્ઞમાં સમાય. અને વળી ખીજું દૃષ્ટાન્ત કે જ્યોતિ મધ્યે જ્યોતિ મળતી હોય તો બે જ્યોતિઓ એકઠીઓ થતાં પ્રકાશ અધિક કેમ જોવામાં આવે છે? ત્યારે તું કહેશે કે દીપ ને પ્રભા એ બે દ્રવ્ય છે, તેમાં ઘટવૃદ્ધિ તે પ્રભાને કહેવાય તેમ જ પ્રજ્ઞદીપસ્થાની તેને કશે દોષ ન આવે. તે કેમ? કે જ્યમ દીપકની કાન્તિ ફેલાઈ રહી

હોય તેને ઘટને વિષે સંકેલી લઇએ તો ત્યાં હીપકને કશી હાનિ નથી આવતી. એ ન્યૂનાધિકતા તે કાન્તિને કહેવાય. ત્યારે વળી શુરુ કહે છે કે ઉપમા ને ઉપમેય એ બે તેં જે ઇહાં (અહિંઆ) કહ્યાં તે કથન માત્ર છે, ઇહાં (અહિંઆં) પ્રહાને વિષે સંભવતાં નથી, તે શા માટે? કે તારા મતને વિષે પ્રહા તો નિરાકાર છે, ત્યારે આકારતું ઇહાં (અહિંઆ) દૃષ્ટાન્ત કેમ સંભવે? અને વળી તેં ત્રીજે એ જીવને દ્વન્દ્વ વિયોગી કહ્યો, ત પ્રહાનન્દનો ભોગી કેમ સંભવે? કે એક ભોગ ને બીજો ભોગી એ બે વસ્તુ થઈ, અને બે તું કહેશે કે ના એ તો એક જ છે, તો તેને આનન્દનો અનુભવ ઘટે જ નહિ, અને વળી તુને કહીએ તે સાંભળ કે અદ્વૈત ને અરૂપ જે પ્રહા તે થકી પૃથક્ પ્રકાશ થાય જ નહિ, ત્યારે વળી બે તું કહેશે કે અવિદ્યા વડે થાય, તે પ્રહાને માયા કેમ અડકે? અને બે અડકે તો સ્વરૂપનો નાશ કર્યો; માટે એ જીવને પ્રહાની ઐક્યતા માને છે, તે અજ્ઞ થકી પણ અજ્ઞ છે. તે શા માટે કે ઇહાં (અહિંઆં) એ ઐક્યતાની વાત સંભવતી જ નથી તે શી રીતે? કે જીવ તો નિત્ય અદ્વૈત છે, અને પ્રહા તે તો સર્વજ્ઞ છે, અને વળી જીવ અનીશ્વર છે અને પરપ્રહાનું તો ઈશ્વર છે તે એ બન્નેની વિદ્યોત્તર કહે છે કે ઐક્યતા કેમ થાય? તે ન થાય, તે શા માટે? કે જીવ તો અણુ છે, અને કર્માદિને વશ થઈને વિવિધ પ્રકારના કલેશ ભોગવે છે; અને મહદ્ પ્રહા જે છે તે તો આનન્દમય છે, તેને કર્મ લેશ માત્ર નથી, અને જીવતો સ્વર્ગમાં નરકમાં પડે છે, અને વારંવાર જન્મમરણ ભોગવે છે, તે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની ભક્તિ કરે ત્યારે પાર પામે, અને વળી જીવ અનેક મનોરથ કરે છે, પણ તેમાંનો એકે પુરો પડતો નથી. અને પ્રહા જે છે તે તો જે ચહાય તે કરે; તે તેને કોઈ

મટાડી ન શકે, અને વળી તું જોકે જગતમય બ્રહ્મ એક હું જ છું એમ જે કહે છે તે નર્કના લોગ લોગવે છે, અને વળી તું સાંભળ કે મિથ્યા ગુરુ, ને મિથ્યા જ્ઞાન, અને શિષ્ય પણ મિથ્યા, તે મિથ્યા ગુરુનું ધ્યાન કેમ સંભવે ? માટે હે શિષ્ય ! તું એ જુઠી જુક્તિઓની જાલમાં પડીશ મા, તે શામાટે ? કે અદ્વૈતભાવે સ્વામી સેવકના જ્ઞાન વિના કદાપિ મુક્તિ છેજ નહિ એમ વેદ પુરાણ કહે છે, અને વળી વ્યાસાદિનો પણ એજ આશય છે, અને વળી તું સાંભળ કે સર્વ કોઈ એમ કહે છે કે હું વિપ્ર છું, ને ક્ષત્રિય છું, અને હું વૈશ્ય છું એમ સર્વને ભાવ છે પણ દેહ જીવની ભિન્નતા એ અજ્ઞાની કોઈ સમજતા નથી. ત્યારે એ અલેદ જ્ઞાન જો મુક્તિનું સાધન હોય તો સહેજે સર્વ કોઈ મુક્તિ ન પામે ? તે કેમ નથી પામતા ? એ રીતે જો પામતા હોય તો શ્રીગુરુના શરણનું પ્રયોજન શું રહે ? અને વળી વેદમાં અશ્વત્થ એવો શરીર રૂપી વૃક્ષ કહ્યો છે, તેની ઉપર જે પક્ષી લખ્યા છે, શ્રુતિ-દ્વાસુપર્ણા । એવી શ્રુતિ છે અને તે જે પક્ષી તે કીયા ? બ્રહ્મ અને જીવ. એ રીતે વેદમાં પણ બ્રહ્મ અને જીવ જે કહ્યા છે. તે બ્રહ્મને જીવ એક છે, એવું તું કહે છે. તે એમ કહેતાં વેદ વિરુદ્ધ વચન આવે. માટે બ્રહ્મ ને જીવ જે જુદા ન કહીએ તો તે વાણીમાં દોષ આવે, માટે એ જીવ જે છે તે સદા બ્રહ્મનો દાસ છે, તે નિત્ય છે અને બ્રહ્મ જે છે, તે જગતના સ્વામી છે, અને એ જીવ જે છે, તે બ્રહ્મનો દેહરૂપ છે, અને બ્રહ્મ જે છે તે એના અન્તર્યામી છે. અને દેહ જે છે તે તો જડ છે. અને તેમાં વ્યાપી રહ્યો છે એ જીવ તો આણુ છે, તે તેના હેતુરૂપ સાક્ષીભૂત શ્રીહરિ છે એમ વેદ વર્ણન કરે છે માટે

તે જે પરબ્રહ્મરૂપ જે શ્રીકૃષ્ણ તે તેને ત્રણે તત્ત્વને વિષે લેહને અલેહ બન્ને કહેવાય, માટે એ નિર્ગુણને સગુણનો તેનો અર્થ શ્રુતિનો મોટા જને એમ કયો છે કે નિર્ગુણ જે કહ્યા બ્રહ્મને તેનો હેતુ એ છે કે પ્રાકૃત જે પ્રકૃતિજનિત જે ગુણ તે, તે બ્રહ્મમાં લેશ માત્ર નથી અને સગુણ જે કહ્યા તેનો હેતુ એજ છે કે અપ્રાકૃત અખિલ ગુણ છે. તે કયા કયા ? કે સચ્ચિત ને આનન્દાદિ, અને વળી પડૈશ્વર્યાદિ, તે છ તે કયા કયા ? તેનાં નામ કહીએ છીએ એક તો ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન, અને વૈરાગ્ય.

भगं भाग्यं षड्वर्गं ऐश्वर्यं इति वचनात् ।

એ ષડ્ગુણ સહુવર્તમાન શ્રીભગવાન્ છે માટે સગુણ અને અગુણ બન્ને કહેવાય, અને કેવલ નિર્ગુણ જે કહે છે તે અતિશય મુગ્ધ છે. માટે જેને કશી ગતિ નથી ને કહે છે કે જીવને બ્રહ્મ એક છે, અને એ જીવ બ્રહ્મમાં ભળ્યો એમ કહે છે, તે જીવને બ્રહ્મ સદા ભિન્ન છે, તે તેનો વિવેક તુને ખતાવીએ તે સમજી લે. કોની પેઠે ? કે નદીના નીરને વિષે સમુદ્રનું જલ ચઢીને લળે છે તે સમય તો ભિન્નતા લેશ માત્ર નથી ભાસતી પણ તે સમુદ્ર પોતાનું જલ લેઈને જ્યારે પાછો ફરે છે ત્યારે કેવલ નદીનું જલ અવશેષ રહે છે. અને વળી ખીલું દૃષ્ટાન્ત કહીએ છીએ તે સાંભળ કે જેમ ઘણા એક વૃક્ષનો રસ મેલણીને મક્ષિકા મધુનો આપૂષ જે પુડા તે રચે છે, તેનો ભિન્ન ભિન્ન સ્વાદ ખીજા કોઈને તો ન ભાસે, પણ એ મધપુડાની મક્ષિકાઓ જે છે તે તો સર્વ વૃક્ષનો ન્યારા ન્યારા રસનો સ્વાદ સમજે છે, તેમ એ પણ બાણી લેજે. વળી શ્રીભાગવત નવમસ્કન્ધનું દૃષ્ટાન્ત તુને કહીએ છીએ કે જીવ બ્રહ્મમાં મળ્યા પછી ન્યારા

રહે છે, તે આ રીતે સમજવું કે, વસિષ્ઠ જનક બન્ને પરસ્પર
 શ્રાપ દેઇને ભરત્રીભૂત થઇ ગયા, તે એ બન્ને અદ્વૈતજ્ઞાનીમાં
 શિરોમણિ હુતા, તે કોધવશ થઇને એકેકને શ્રાપ દીધો ત્યારે
 અદ્વૈતજ્ઞાન ક્યાં રહ્યું ? ખીજો ભાસ્યો ત્યારે શ્રાપ દીધો કે
 નહિ ? ત્યારે એવા જ્ઞાની શિરોમણિને દ્વૈત ભાસ્યું, ત્યારે એ
 થકી અવર ઓછાંને ભાસે તેમાં શું કહેવું ? વળી એ ઠેકાણે
 કહીએ તે સાંભળ કે યજ્ઞ કરતાં ગુરુ યજ્ઞમાન બન્નેનું મૃત્યુ
 થયું, ત્યારે દેવ સર્વના મનમાં એવી ચિન્તા થઈ કે હાવાં (હવે)
 કોઈ યજ્ઞ કરશે નહિ. આવું વિદ્ય માંહિ થયું તે માટે. ત્યારે
 આપણે સઘળા યજ્ઞનો વિભાગ ક્યાંથી પામીશું ? તે ચિન્તાતુર
 થઇને સર્વે શ્રીભગવાનની સ્તુતિ કરી કે હે મહારાજ ! એ ગોર
 યજ્ઞમાન બન્નેને જીવતા કરો; ત્યારે શ્રીભગવાને કહ્યું કે બન્ને
 પાછા જીવશે. તે વચનને બલે વસિષ્ઠ મુનિ તો મિત્રાવરુણ
 સૂર્યનું વીર્ય અપ્સરાના ઉદરને વિષે પડ્યું હતું, તે તે થકી
 વસિષ્ઠમુનિ ઉદય થયા છે માટે વેશ્યાપુત્ર કહેવાય છે; અને
 હાવાં (હવે) જનકરાજની વાત કહીએ તે સાંભળ કે જનક
 પરમજ્ઞાની હુતા. માટે તેનો આત્મા તો બ્રહ્મમાં ભળી ગયો
 હતો તે દેવતાએ જીવતા કરવા માંડયા, ત્યારે તે આત્મા જન-
 કનો બ્રહ્મમાં રહીને એમ ઓલ્યો કે હું આહાં (અહિંઆં)
 સુખમાં છું, માટે દેવો ! મુને દેહધારી ન કરશો, ત્યારે દેવે
 કહ્યું કે શ્રીભગવાનનું વચન પાલન કર્યા વિના નહિ જ ચાલે.
 તે જનકનું નામ નિમિરાજ હતું, માટે પ્રાણી માત્રની પલક
 ઉપર નિવાસ કર્યો. તે અરૂપે કરીને રહ્યા. તે તેને એટલું કામ
 સોંપ્યું છે કે સર્વના નેત્રનું રક્ષણ તમો કરજો, તે માટે રક્ષણ
 તે કરે છે. તે શી રીતે ? કે નેત્રને વિષે કાંઈ અભણ્યું વિદ્ય

આવે તે સમય કદા વિના એ પલક મીચી જવાય. તે એનું નામ નિમિરાજ, માટે એ પલકનું નામ નિમિષ એવું પડ્યું. ત્યારે તું જો કે એ જનકનો આત્મા પ્રદાને વિષે મળ્યો હતો, તદ્દપિ જો જુદો નહતો તો કેમ બેઠ્યો ? કે મુને દેહધારી ન કરશે, માટે એમ સમજવું કે એ પ્રદામાં મળ્યો કહેવાય, તદ્દપિ ભિન્ન રહે છે, માટે પ્રદાનન્દનું સુખ ભોગવે છે, તે માટે એણે કહ્યું કે મુને મહાસુખમાંથી કાઢીને દેહધારી ન કરશે, માટે ભિન્ન રહે છે એમ સમજવું. અને જો ભિન્ન ન રહે તો પ્રદાનન્દનો ભોગ ન સંભવે એમ નિશ્ચે જાણવું; અને વળી પ્રદારૂપથી જો જીવ ભિન્ન ન રહેતા હોય તો વ્રજવાસી પ્રદામાં મળીને પાછા કેમ નીકળ્યા ? અને વળી સનકાદિ પણ પ્રદાસ્નાત થઈને પાછા નીકળ્યા છે, તે શ્રીભગવાનના રૂપને દેખીને પોતાને મોહદેજ એમ સનકાદિએ કહ્યું છે કે હે મહારાજ ! પ્રદાનન્દના સુખ કરતાં તમારા સ્વરૂપાનન્દનું સુખ ઘણું અધિકું છે, એ અમારા અનુભવની બાત અમે કહીએ છીએ, એમ શ્રીભગવાન પ્રત્યે સનકાદિએ શ્રીભાગવત પ્રથમસ્કન્ધમાં કહ્યું છે, અને કદાપિ તું દુરાગ્રહ વડે કહીશ તો વારૂ થતું હશે, તો એ સુખ શું ? કે જલને કાંઈ જલપાનનું સુખ હોય ? તે તું વિચાર, કે કમલની સુગંધનો ભોક્તા તે જામર છે, પણ કમલની સુગંધનો ભોગ કાંઈ કમલને નથી હોતો. તે કોની પેઠે ? કે છતે સ્વામીએ વિધવાપણું માયાવાદી માને છે, પણ એ ભગવત્સ્વરૂપાનન્દનું સુખ તે ભગવદ્વીય રસીકજન તે ભોગવે છે એ સુખ ઐક્યતાવાળાને નથી. ત્યારે તું કહેશ કે મુક્તિનું સુખ તે કેવું હશે ? તે તને કહીએ છીએ કે દુઃખ માત્રની નિવૃત્તિ એટલું જ સુખ છે. પણ ભગવત્સ્વરૂપાનન્દનું સુખ એને નથી. મુખ્યત્વે અવસ્થાની પેઠે

કશું બાણવાપણું નથી રહેતું. માટે ભજનાનન્દ જે છે તે સર્વો-
પરિ છે, પણ તે સુખનો અનુભવ જેને નથી તે ભાગ્યહીન
જીવ બાણવા, અને તે ભજનાનન્દનું સુખ પરિપૂર્ણ એક પ્રજ-
ભક્તેજ લોગવ્યું છે તેવું કોઈએ નહિ. તે શામાટે? કે સર્વ
ભક્ત શ્રીહરિને વશ તો થાય છે, પણ આતો શ્રીહરિ પ્રજભક્તને
વશ અતિશય જ થયા છે તે બધા જગતમાં વિખ્યાત એ
વાર્તા છે; અને શુક્રમુનિને વળી વ્યાસાદિકે તે ગોપીજનની
પ્રશંસા કરી છે, અને વળી ઉદ્ભવસરખા મોટા જ્ઞાનીએ
શ્રીગોપીજનના ચરણની રજ માગી લીધી છે, અને વળી
શ્રીશેષજી, શ્રીપ્રહ્લાજીઆદિ મોટા અધિકાર પામ્યા છે
પણ પોતાપણું નિંદીને, શ્રીગોપીજનના પદની રજને વન્દન કરે
છે, અને વળી સર્વ કોઈ મોટા આ કહ્યા તે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રને
વન્દે છે, તે શ્રીકૃષ્ણ પણ એ ગોપીજનને આધીન સદા થઈ
રહ્યા છે, માટે ઇહાં (અહિઆં) સઘળી મોટમની અવધિ આવી
ચૂકી; તે કોની પેઠે? કે જેમ *હસ્તિના પદમાં સર્વ કોઈનાં પદ
લીન થઈ જાય છે તેમ, અને શ્રીભગવાનનાં સઘળાં નામ છે
તે શ્રીભગવાનને વહાલાં તો છે, પણ શ્રીગોપીજનવલ્લભનામ
જે છે તે તો શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રનન્દકુમારને પ્રાણાધિક પ્રિય છે. એ
શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર બધા વિશ્વને વલ્લભ છે. તે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રને એ
પ્રજવામાઓ અતિશય પ્રિય છે, ત્યારે તું કહેશ કે એ શ્રીગોપી-
જનમાં એવો શો મોટો પદાર્થ હશે કે શ્રીભગવાન વશ થઈ
રહ્યા છે? તે તેનું હેતુ એ છે કે કશાહેતુ વિનાની અણુહેતુકીભક્તિ
છે, અને પરિપૂર્ણ પ્રેમઆસક્તિ અને વ્યસન મૂર્તિમાન્ તન્મયતા
સહિત છે. ઇયાંનામાં તે માટે એ રીતિની પ્રીતિ બીજા કોઈમાં

નથી. તે સર્વકોઈની સાભિપ્રાય પ્રીતિ છે, તે ગોપીજન સરખાં મહાદેવજી બ્રહ્માદિ મોટાજાની યોગી સરખા પણ કોઈ નથી, અને તે હેતુવની સહજની પ્રીતિ જે છે તે શ્રીનાથજીને ઘણી ગમે છે. તે ભક્તિ પામવાને શ્રમ તો ઘણાએક કરે છે, પણ શ્રીરાધિકારમણીની કૃપાવિના કોટિ સાધને નથી પ્રાપ્ત થતી. તે તેવી ભક્તિ અનપાયની (હાથ પગ વગરની) સંપૂર્ણ સુદૃઢ વ્રજભક્તમાં છે તે કદાપિ કિંચિત્ પણ કુંઠિત નથી થતી. તે તે ભક્તિ થકી શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર અજીત છે તે પણ જીતાયા છે. ત્યારે વળી કોઈ એમ કહેશે કે એ વ્રજભક્તની મતાએ કોઈ નહિ ? એમ કેમ ? ત્યારે ત્યાં કહે છે કે જો સમજ ન પડે તો સમજાવીને કહીએ છીએ, કે આટલા મોટા શ્રમસાધનના કરનારા કે જેની બરોબરી કોઈએ ન થાય તેવા તે કોણ કોણ ? તે કહીએ છીએ કે શ્રીભગવાનની આજ્ઞા થકી શ્રીબ્રહ્માજીએ તપ ઘણા કાલ પર્યન્ત કર્યું. તદ્દપિ તે બ્રહ્માને રાસમંડળમાં ક્યારે લીધો ? માટે નથીજ લીધો. અને વળી જોગજીવિતમાં શ્રીમહાદેવજી જેવા બીજા કોઈ પરિપૂર્ણ નથી કે જેનું મન પરમતત્ત્વમાં સદાકાલ ચક્રચુર છે, તદ્દપિ તે શિવજીના કંઠમાં શ્રીહસ્ત ધરીને શ્રીનન્દરાજકુમારે હુળીમળીને ગાન ક્યારે કર્યું છે ? એ તે અધિકારને નથી પામ્યા. અને વળી જુલો કે બગદાલવ્યઋષિ કોટયાવધિકાલ પર્યન્ત તપ કર્યું. તે વર્ષામાં ભીંજતાં તેને શ્રીભગવાને છાયા કરીને ક્યારે ભીંજતાં રાખ્યા ? તે શ્રીગિરિરાજધારીએ શ્રીગોપીજનને ભીંજતાં રાખ્યાં તેમ, અને વળી મહાતપસ્વી દુર્વાસામુનિ તે કેવલ દુર્વાભક્ષણ કરીને સદા રહેતા. તે મુનિને સુદર્શનચક્રાનલનો તાપ દેખીને તે અગ્નિને શ્રીનન્દકુમારે પાન કેમ ન કર્યો ? અને શ્રીવ્રજભક્ત માટે તે દાવાનલ પીધો છે, અને વળી માર્કંડેય સરખા મોટા

સુનિ મહાતપસ્વી તે તેને પોતે જ માયાનું બલ દેખાડવા માટે ભમાવ્યા છે. ચતકદ્વયગી જલને વિષે દુઃખ પામ્યા, તદાપ તેને વરુણ થકી ન સુકાવ્યા. તે શ્રીનન્દરાયજીને તત્કાલ વરુણ થકી સુકાવ્યા અને નિજભક્તને વિરહે શ્રીકૃષ્ણ અતિશય દીન થઇ બીચ છે; અતિશય કષ્ટભય છે, તે માટે એમ શ્રુતિ પણ ગાય છે કે શ્રીહરિ જીતવાનો શુદ્ધ પ્રેમલક્ષણ-ભક્તિ વિના બીજા ઉપાય જ નથી. અને જો કોટિકદ્વય પર્યન્ત તપ, સમાધિ, ધ્યાનાદિ જો કોઈ કદાપિ પણ કરે ત્યારે અધરહિત જન થાય, ત્યારે તેને દૃઢ્યને ૧૫૫ ભક્તિ ઉદય થાય તેનું વચન

જન્માન્તરસહસ્રેષુ તપોધ્યાનસમાધિભિઃ ।

નરાણાં ક્ષીણપાપાનાં કૃષ્ણે ભક્તિઃ પ્રજાયતે ॥

એ થકી ભક્તિ ઉદય થાય તે પણ સહેતુકી (સકામી), અને અણહેતુકી ભક્તિ તો શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની કૃપા વિના ન જ થાય, અને શ્રીકૃષ્ણની કૃપા વડે જ્યારે થાય ત્યારે તેને કશું દુર્લભ નહિ, અને શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર તેને પ્રસન્ન થઇને વશીભૂત થઇ બીચ તેનું વચન શ્રીમદ્ભાગવતમાં શ્લોક—

કિમલભ્યં ભગવતિ પ્રસન્ને શ્રીનિકેતને ।

તથાપિ તત્પરા રાજન્ નહિ વાજ્છન્તિ કિંચન ॥

હાવાં (હવે) કર્મજ્ઞાનને ભક્તિ તેનો ક્રમે ક્રમે અધિકાર છે તે કહીએ છીએ કે પ્રથમ તો જીવને કર્મ યથા અધિકાર કરવાં, અને કર્મ કર્યા પછી જ્ઞાન ઉદય થયું ત્યારે કર્મની સમાપ્તિ, અને જ્ઞાન પરિપૂર્ણ આવ્યું, ત્યારે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની ભક્તિનો અધિકાર થયો, ત્યારે તું કહેશે કે એ શા આધારે માનીએ? તેનું પ્રમાણ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં શ્રીભગવાને જ ક્રમે ક્રમે એ ત્રણે

પ્રકરણ કહ્યાં છે કે પ્રથમતો છ અધ્યાય પર્યન્ત કર્મ કહ્યાં, અને પછી છ અધ્યાયે કરીને જ્ઞાન કહ્યું; ત્યાર પછી છ અધ્યાયે કરીને ભક્તિ કહી.

જ્ઞાની ચેત્ત્વ મજતે કૃષ્ણં ઇતિ વચનાત્ ।

અને ભક્તિ થકી આગળ શરણાગતિ, તે શરણાગતિ વિષે સર્વધર્મનો ત્યાગ કરે તેનું દ્વષણ નહિ, તે ધર્મત્યાગનું જે પાપ લાગે તે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રે શ્રીમુખે કહ્યું છે કે તે થકી હું છોડાવું, અને મારી શરણાગતિવાળાંને કશી શોચના કરવી નહિ એમ શ્રીમુખે શ્રીભગવાને કહ્યું છે તેનું વચન શ્લોક.

સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ ।

અહં ત્વાં સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિष્યામિ મા શુચઃ ॥

વળી એક યુક્તિ કહીએ છીએ કે ઉત્તરાશ્રમનો અધિકાર થયો ત્યારે પૂર્વાશ્રમનાં કર્મ ત્યાગ કરવાનું દ્વષણ નહિ. તેનું જો કે દ્વિજાતિ સંસ્કાર પ્રાદ્વક્ષ્યના બાલકને કરે છે, તેને પ્રદ્વક્ષ્યારીનાં કર્મ અવિચ્છિન્ન રીતે પાળવાં એમ શાસ્ત્રમાં તથા વેદમાં પણ કહ્યું છે. તે તેને જ્યારે ગૃહસ્થાશ્રમનો અધિકાર થયો, ત્યારે પૂર્વે પ્રદ્વક્ષ્ય કર્મ જે હતાં તેને ત્યાગ કર્યાનું દ્વષણ નહિ. તે બાર વર્ષ પર્યન્ત પ્રદ્વક્ષ્ય પાળવું એમ કહ્યું છે. પછી તેને શ્રીગુરુ પૂછે કે તારે ઉપકર્માણ્યપ્રદ્વક્ષ્ય પાળવું છે કે નૈષ્ઠિક પાળવું છે. જો ઉપકર્માણ્યપ્રદ્વક્ષ્ય પાળવું હોય તો બાર વર્ષ પછી ગૃહસ્થાશ્રમ શરૂ કરે, અને નૈષ્ઠિક પાળવું હોય તો ચાવત્ જન્મ પર્યન્ત પાળે. અને પેલા ગૃહસ્થને શાસ્ત્રોચિત ગૃહસ્થનાં કર્મ કહ્યાં છે તે પ્રમાણે પાળવાં. પછી વાનપ્રસ્થધર્મ શરૂ કરવાની ઇચ્છા જો થાય તો સ્ત્રી પુરૂષ બંને વનમો

જઈ કરીને યથોચિત વાનપ્રસ્થના ધર્મપાલન કરે. પછી ત્યાં ગૃહસ્થાશ્રમના ધર્મના કર્મનો ત્યાગ કરે તેનું દૂષણ નહિ. તદુપરાન્ત સંન્યાસ ગ્રહણ કરે તો વાનપ્રસ્થના કર્મનો ત્યાગ કર્યાનું દૂષણ નહિ. એ જ રીતે કર્માદિકને વિષે સમજી લેવું કે જ્ઞાન આવ્યું ત્યારે કર્મ ત્યાગનું દૂષણ નહિ, અને ભક્તિ ઉદય થઈ ત્યારે જ્ઞાનત્યાગનું દૂષણ નહિ, અને શરણાગતિ આવી ત્યારે સર્વધર્મત્યાગનું દૂષણ નહિ. ત્યાં વચન—

સાધનં અસાધનં વા અસાધુ સાધુમેવ હિ ।

શરણાદિવનિર્મલં ફલં પ્રાપ્નોત્યસંશયઃ ॥

ઇત્યાદિ તે શરણાગતિનાં છ લક્ષણ શાસ્ત્રમાં કહ્યાં છે તે લખીએ છીએ તેનું વચન:—

આનુકૂલસ્ય સઙ્કલ્પઃ પ્રતિકૂલસ્ય વર્જનમ્ ।

રક્ષીશતોત્તિ વિશ્વાસ મૃતત્વ વર્ણં યથા

આત્મનિષ્કેપકાર્પણ્ય ષડૈતે શરણાગતિ ॥

અને હાવાં (હવે) પ્રથમ જે કર્મ કહ્યાં તેનું તાત્પર્ય એટલું કે અન્તઃકરણ શુદ્ધ થાય, તે અન્તઃકરણ શુદ્ધ થયું કેમ બાણીએ કે શ્રીહરિની શ્રવણાદિ ભક્તિને વિષે શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય, તે પછી કર્મનો ત્યાગ કર્યાનું દૂષણ નહિ. તેનું વચન એકાદશસ્કન્ધે ભગવદ્વાક્ય ઉદ્ભવપ્રતિ—

તાવત્કર્માણિ કુર્વીત ન નિર્વિદ્યેત યાવતા ।

મત્કયાશ્રવણાદૌ વા શ્રદ્ધા યાવન્ન જાયતે ॥ મા. ૧૧-૨૦-૧

માટે તે કર્મનો ત્યાગ કરવો તેનું પ્રયોજન શું? કે એ જે કર્મ છે તે ભક્તિને વિષે વિક્ષેપકારી છે એવું એકાદશસ્કન્ધમાં શ્રીધરસ્વામીએ શ્રીમદ્ભગવદ્વાક્યનું પ્રમાણ લેઈને કહ્યું છે.

સત્વશુદ્ધયર્થં કર્માણિ કુર્વિત્યુક્ત સત્ત્વે ચ શુદ્ધ પુનઃ
કર્મજાયં પરિહારાય ભક્તિવિક્ષેપકં કર્માદરં પરિત્યજ્ય દૃઢ
વિશ્વાસેન માં ભજેત્યુક્તમ્।

ઇત્યાદિ માટે જે કોઇ દૃઢવિશ્વાસે કરીને શ્રીહરિને સેવે
તો તેને કશો કર્મનો ચેપ અડે નહિ, અને વળી ત્યારે તું
કહીશ કે કર્મનો ત્યાગ તો કો કાલે પણ ન કરવો એમ વેદમાં
કહ્યું છે; તે કોને કહ્યું છે? કે જે સર્વાત્મભાવે શ્રીહરિને શરણે
નથી ગયા તે પ્રત્યે કહ્યું છે, માટે સહુ કર્મનો ત્યાગ કરીને જે
શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રને ભજે છે તે ભજનધર્મ થકી સઘળાએ ધર્મ
હેઠા છે ત્યારે તું કહેશ કે તેના વતીનાં કર્મ કોણ કરે? ત્યાં
કહ્યું છે શ્રીભગવાને કે મારી શરણાગતિ પામેલા જે ભક્ત તેના
માથાનાં કર્મ જે છે તે ત્રણ કોટિ ઋષિ મેં કરી મુક્યા છે તે
કરે છે તેનું વચન—

મદર્થે સકલં કર્મ ત્યક્ત્વા યે શરણં ગતા ।

તસ્ય કર્માણિ કુર્વન્તિ તિસ્રકોટિમહર્ષયઃ ॥

વળી શ્રીહરિના ભજનને અર્થે સ્વધર્મનો ત્યાગ કરે, અને
ભજન કરવા માંડ્યું અને ત્યાંથી જો કદી પડે તોએ પણ તેનું અકલ્યાણ
તો ન થાય, ત્યારે સ્વધર્મ પાલ્યામાં શી મોટાઇ એવડી છે તેનું વચન—
ત્યક્ત્વા સ્વધર્મં ચરણામ્બુજં હરેરિત્યાદિ વચનાત્। મા. ૧-૫-૧૭
અને વળી ચતુર્થસ્કન્ધમાં પ્રચેતા પ્રત્યે શ્રીમહાદેવ-
જીએ કહ્યું છે કે સૌ જન્મ પર્યન્ત સ્વધર્મનિષ્ઠ જો રહે ત્યારે
બ્રહ્માના લોકને પામે. તે થકી આગળ બસો ચારસો જન્મ
પર્યન્ત કરે ત્યારે શિવજીએ કહ્યું કે મારા લોકને વિષે આવે,
અને વળી જે ભગવદ્દીયજન છે તેને તો તેજ શરીરને અન્તે

શ્રીભગવાનના પરમપદની પ્રાપ્તિ થાય એમ લખ્યું છે શ્રીમહા-
દેવજીએ, કે જેમ અમે તથા દેવતા કદપને અન્તે પામીશું
તે રીતે એને એ દેહાન્તે પામે તેનું વચન-

સ્વધર્મનિષ્ઠઃ શતજન્મભિઃ પુમાન્

વિરિચ્ચતામેતિ તતઃ પરં હિ મામ્ ।

અવ્યાકૃતં ભાગવતોઽથ વૈષ્ણવં

પદં યથાહં વિબુધાઃ કલાત્યયે ॥ ભા. ૪-૨૪-૨૯

ઇત્યાદિ માટે સદા શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની સેવા કરવી તે એજ
એક શ્રેષ્ઠકર્મ છે એમ શ્રીજગન્નાથરાયજીનું વચન છે તે શ્લોક.

एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतं एको देवो देवकीपुत्र एव ।

मन्त्रोप्येकं तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा॥

इत्यादि वचनात् त્યારે વળી કર્મભીમાંસાવાદી બ્રાહ્મણુ એમ કોઈ
કહે કે ભગવત્સેવા તેજ તમે એ તો મુખ્યકર્મ ભગવદ્વાક્ય-
વડે પ્રમાણુ કરી આપ્યું તે વાતતો સાચી, પણ શાસ્ત્રમાં એમ
લખ્યું છે કે કર્મમધ્યે મુખ્ય સન્ધ્યા બ્રાહ્મણુને કહી છે તે
સન્ધ્યા જો ત્રણ દિવસ બ્રાહ્મણુનો પુત્ર ન કરે તો બ્રહ્મત્વ તે
દ્વિજનું બાય, તે બ્રાહ્મણુને સન્ધ્યાનો આગ્રહ કયાંહાં પર્યન્ત લખ્યો
છે ?-કે જન્મમરણાદિનું આશુચ પડે તદ્દપિ માનસિકસન્ધ્યા પણ
કરવી, પણ સન્ધ્યાકર્મનો છેક ત્યાગ ન કરવો, તે ન ત્યજવી
તેનું વચન:-

जातके मरणे वापि सन्ध्याकर्म न संत्यजेत् ।

मनसोच्चारितं मन्त्रं *प्राणायामं विवर्जयेत् ॥

* કુશોદકં વિવર્જયેત્ । એ બે પાઠ છે.

ઇત્યાદિ તે સન્ધ્યાભાષ્ય અન્યમાં એવો સન્ધ્યાનો આગ્રહ લખ્યો છે પ્રાદ્યાણને. ત્યારે શિષ્ય કહે છે કે મહારાજ ! એ વચનનું સમાધાન શી રીતે થાય ? ત્યારે શ્રી ગુરુદેવ બોલ્યા કે હે શિષ્ય ! તેં જે સન્ધ્યાનો આગ્રહ કહ્યો તે વાત સાચી, પણ એ જે સન્ધ્યા સર્વ પ્રાદ્યાણ કરે છે તે તો રૂઢી માર્ગ છે. બહુધા થયું ત્યારે માન્યામાં ન આવે, પણ શુદ્ધ સન્ધ્યા જે વેદમાં લખી છે, તેનો પ્રકારતો બિન્ન છે. તે સન્ધ્યા કુશ વડે, મન્ત્ર વડે, અને જલ વડે જે સર્વ કરે છે તેમ નથી થતી. તે વેદમાં વાસુદેવોપનિષદ્ છે, તેમાં તે સન્ધ્યાનો પ્રકાર લખ્યો છે તે શ્રુતિ:—

ન કુરૌર્બધ્યતે સન્ધ્યા ન મન્ત્રેણ ચ વારિભિઃ ।

મનઃ સન્ધીયતે કૃષ્ણે સા સન્ધ્યા સદ્ધિરુચ્યતે ॥

ઇત્યાદિ માટે સન્ધ્યા તે સન્ધિનું નામ છે. તે મનને શ્રીકૃષ્ણ સાથે સાંધે તે સન્ધ્યા પ્રામાણિક છે, એવું સત્પુરુષ કહે છે. વળી એ ઠેકાણે તુકારામ મોટા ભગવદ્ભક્ત જેને સાક્ષાત્કાર શ્રીપાંડુરંગ, શ્રીવિઠ્ઠલનાથજીનો હુતો, અને દેહસહિત જે વૈકુંઠમાં ગયા છે, તેણે પણ એક અભંગમાં કહ્યું છે તે અભંગની કૃદ્વીકા લખીએ છીએ.

જપતપ સન્ધ્યા અનુષ્ઠાન કર્મ અવધે ઘડે નામ ઉચ્ચારિતાં

ઇત્યાદિ વચનાત્—અને ઇત્યાદિ ઉપનિષદ્નાં તથા મોટા મહર્જીનનાં વચન તેને ઉલ્લંઘીને દુરાગ્રહ વડે કર્મનો હક કરે તે કર્મજડ કહેવાય. તે કોની પેઠે કે જેમ શ્વાનના કંઠમાં ભાંડપાત્રનો કાંઠો ભરાયો હોય તે શ્વાન દોડે ત્યારે ગળામાં વાગે તે તેની ઉપર દયા આણીને કોઈ દયાલુપુરુષ કહાડવા જાય તો તેને કહાડવા ન દે, અને કરડવા દોડે અને પોતે

પોતાની મેળે કાઢી ન શકે, તેની પેઠે કર્મજડ દુરાગ્રહી બાણવા, અને તે કેવા હોય? કે અનીશ્વરવાદી હોય, કર્મૈવ ईश्वर: એમ માને, અને મીમાંસાશાસ્ત્રને મતે કર્મને વિષે અત્યાસક્તિ હોય તેને શ્રીહરિચક્રી વિમુખ બાણવા, અને વળી તેને શ્રીહરિની ભક્તિ કે કાલે પણ પ્રાપ્ત થાય નહિ. ત્યારે કહેશો કે શું સન્ધ્યાદિક કર્મ હરિભક્તને છેક ન કરવાં? તે એમ નહિ. તે કર્મ તો કરવાં, પણ અનાસ્થાયે કરીને, જેમ માથે વેઠ હોય તે જેમ તેમ કહાડવી લોકશિક્ષાને અર્થે અનાસ્થાયકૃતકર્મ શિક્ષાપત્રગ્રંથે તેનું વચન—

સદોદ્વિગ્નમનઃ કૃષ્ણદર્શને ક્ષિપ્તમાનસઃ ।

લૌકિકં વૈદિકં ચાપિ કાર્યં કુર્વન્નાસ્થયા ।

કાપટ્યકૃતકર્મમાર્ગ ધર્માય નમઃ ॥

એવું શ્રીગુંસાધૃજનું નામ છે અને વળી જો કોઈ વિપ્ર ખારગુણે સહવર્તમાન હોય, અને જો શ્રીભગવાન થકી વિમુખ હોય, તો તે પોતે જાતે પણ ન તરી શકે વિપ્રપણાના અહંકાર-વાળા, તો ખીજને શું તારે? અને શ્રીહરિને સન્મુખ ચાંડાલ પણ જો કદાપિ હોય તો તે શ્રીહરિની ભક્તિના બલસંબંધે પોતાની *એકોતરશત પેઠી સપ્તગોત્ર સહવર્તમાન પવિત્ર કરીને તારે, ત્યારે તે હરિવિમુખ વિપ્ર થકી પેલો હરિસન્મુખ ચાંડાલ અત્યુત્તમ થયો. અને વળી દશમસ્કન્ધમાં મોટા ઋષિઓએ પોતાને મુખે પોતાની નિન્દાની વાંચના કરી છે. શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રે

* સાત ગોત્ર અને એકશીએક પેઠીનો પ્રકાર કવિ દયારામભાષ્યે વસ્તુવૃન્દ દીપિતગ્રંથે બતાવ્યાં છે.

પિતા ૨૪, માતા ૨૦, સ્ત્રી ૧૬, પુત્રી ૧૨, બહેન ૧૧, ફાઈ ૧૦, માશી ૮, (આ પ્રમાણે સાત ગોત્ર અને એકસોએક પેઠી છે.)

અન્ન મંગાવ્યું તે બહિર્મુખતા અતિશય હુતી કર્મજડતા વડે, અને તીયાંની (તેમની) સ્ત્રીઓ શ્રીભગવાનના સન્મુખ જઈને શ્રીભગવાનને અન્ન આપી આવીઓ. તે શ્રીભગવાને ગોપસહુ-વર્તમાન તીયાંનું (તેમનું) અન્ન જે ભક્ષણ કર્યું તેના પ્રતાપ બલવડે આંગીરસકુલના પ્રાક્ષણ સર્વની બહિર્મુખતા દૂર થઈ તે સમય પશ્ચાતાપ કરીને જે વચન કહ્યું છે તે લખીએ છીએ.

धिग्जन्म नस्त्रिष्टद्विधां धिग्व्रतं धिगबहुज्ञताम् ।

धिक्कुલं धિક્ ક્રિયાદાક્ષ્યં વિમુક્ષા યે ત્વધોક્ષજે॥ મા.૧૦-૨૩-૩૯

અને કદી હરિજન શ્રીહરિને વિષે આસક્તિવાળા દોષવાન જો હોય તદ્દપિ તના દોષ પ્રભુ ગુણ કરીને માને છે; અને શ્રીહરિથી જે વિમુખજન છે, તેના ઘણા ગુણ હોય છે તાય તે ગુણને પ્રભુ દોષ કરીને માને છે. અને જે મધ્યસ્થ જીવ છે જે શ્રીપ્રભુને વિષે આસક્ત પણ નથી અને અનાસક્ત પણ નથી તેને મધ્યસ્થ કહીએ. તેના પ્રભુ દોષના દોષ માને છે અને ગુણના ગુણ માને છે. તેનું પુરાણાન્તરે વચન—

રક્તે વિરક્તે મધ્યસ્થે સ્વામિનસ્ત્રિગુણા ગુણાઃ ।

દોષા ગુણા ગુણા દોષા દોષા દોષા ગુણા ગુણાઃ ॥

ઇત્યાદિ એમ જે કહ્યું તે કોને કોને વિષે બાણીએ ? તેનાં ઉદાહરણ કાંઈ એક કહીએ છીએ તે તું જો કે એક તો ધ્રુવજી, ખીજા પરાશરઋષિ, ત્રીજા પાંડવ, અને ચોથા ઈન્દ્ર એ ઇત્યાદિ ઘણાના સન્મુખતા પ્રીતિ વડે, જે જે દોષ તે શ્રીપ્રભુએ ગુણ ગણ્યા છે ત કહેતા નથી પ્રત્યક્ષ, પણ સુજ્ઞ હોય તે વિચારી જોજો, અને પ્રાચીન બહિષ અને નૃગરાજ, અને કણ્ઠાદિ શ્રીપ્રભુની

લક્ષિત થકી વિમુખ હતા, તે માટે તેના ગુણ તો ઘણા હતા પણ વિમુખતાના દેષે સઘળા દોષરૂપ થઈ ગયા, અને મધ્યસ્થ જે કદા છે તે તો ભીષ્મપિતાદિ. તે લક્ષિતને વિભાગે ત્રીયાંને (તેમના) અન્તકાલે દર્શન પણ શ્રીભગવાને આપ્યું. અને શ્રીભગવાનના શ્રીઅંગને વિષે બાણ સ્પર્શ કરાવ્યાં હતાં, તેનું ફલ પણ ભોગવાવ્યું કે બાણશય્યાએ સુવાડીને મહાકષ્ટ પણ ભોગવાવ્યું. એમ ત્રણ પ્રકારના જીવનું ઉદાહરણ સમજ લેવું. અને જો પ્રાહ્મણકુલમાં અવતરીને શ્રીહરિની લક્ષિત કરતો હોય તો તેની તુલનાએ તો જગતમાં કોઈ ન કહેવાય. અને સાચા પ્રાહ્મણ તે તે જ કહેવાય કે જેને શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર પરબ્રહ્મનું યથાવિધિ જ્ઞાન થયું છે તે જ પ્રાહ્મણ; અને એ ઠેકાણે શ્રુતિવચન છે.

જન્મના જાયતે શૂદ્રઃ સંસ્કારાત્ દ્વિજોચ્યતે ।

વેદાંભ્યાસેન ભવેદ્વિપઃ બ્રહ્મ જાનાતીતિ બ્રાહ્મણઃ ॥

ઈત્યાદિ, ત્યારે એ બ્રહ્મને જાણ્યા વિના જે પ્રાહ્મણ કહેવાય છે, તેતો રૂઢી કથનમાત્ર છે. તે શાસ્ત્રની રીતે તો સાચા ન કહેવાય. તે કોની પેઠે કે જેમ દુગ્ધને અમૃતની ઉપમા આપે છે તે કથનમાત્ર જેમ છે, પણ સાચા અમૃતના જેવો દુગ્ધમાં ગુણ નથી. તે કેમકે મૃતકકાયાને સજીવન દુગ્ધ કરી ન શકે, અને અમૃત સજીવન કરી શકે. તે રીતે ઈહાં (અહિઆં) જાણવું. ત્યારે એવું સાંભળીને ત્યાં શિષ્ય બોલ્યો કે હે મહારાજ, પ્રાહ્મણ તો સઘળા બરાબર કહેવાય તેનું વચન છે. શ્લોકઃ—

અવિદ્યો વા સવિદ્યો વા બ્રહ્મવીજં નમસ્તુતે ॥

ઈત્યાદિ, ત્યારે એવું સાંભળીને શ્રીગુરુદેવ બોલ્યા કે હે શિષ્ય તું બ્રહ્મયોગિને વિષે અવતર્યો છે માટે તુંને દુઃખ લાગે

છે ? પણ એનું સમાધાન શ્રીશંકરાચાર્યજીએ વજ્રશુચિઉપનિષદ્ કહ્યું છે, તેમાં નિઃસન્દેહ કરીને કહ્યું છે. તેમાં તો વિસ્તાર એ વાતનો ઘણો છે, પણ તુને તેમાંનો કિંચિત્ કહી દેખાડીએ તે તું સાંભળ, તારો સન્દેહ મટી જશે. તે વજ્ર-શુચિઉપનિષદ્માં આ રીતે કહ્યું છે, કે જો તું પ્રાદ્વણુ તે કોને કહે છે ? કે આત્મા દેહ બન્ને મધ્યે કોઈને કહેવું સંભવતું નથી. તે કેમકે જો દેહને તું પ્રાદ્વણુ કહેશ તો એ દેહને એનો પુત્ર દગ્ધ કરે છે ત્યારે તેને પ્રદ્વહત્યા લાગી જોઈએ, તે કેમ નથી લાગતી ? અને જો કદાપિ તું જીવાત્માને પ્રાદ્વણુ કહિશ તો તે પણ નથી સંભવતું. તે કેમકે જીવાત્મા તો ઈશ્વરનો અંશ છે. તે શ્રીગીતાજીના પંદરમા અધ્યાયમાં શ્રીભગવાને શ્રીમુખે કહ્યું છે. તે વચન:—

મમૈવાંશો જીવલોકે જીવમૂતઃ સનાતનઃ ॥

ઈત્યાદિ, અને વળી સઘળે વ્યાપક છે, અને તું જો પૃથક્ પૃથક્ જીવાત્મા કહિશ તોએ પણ તેમાં દૂષણ આવશે. તે શી રીતે કે આત્માતો કર્મને સંબંધે કરીને ઘણા ઘણા દેહ બદલે છે, તે કાંઈ આત્માને તો મૃત્યુ છે નહિ, અને આત્માતો સઘળે તેનો તે રહે છે. તેનું વચન શ્લોક:—

નૈનં છિન્દન્તિ જ્ઞાતાણિ નૈનં દહતિ પાવકઃ ।

ઈત્યાદિ, અને શરીર જુદાં જુદાં બદલે છે તેનું પણ વચન લખીએ છીએ:—

વાસાંસિ જીર્ણાનિ યથા વિહાય ।

નવાનિ ગૃહ્ણતિ નરો પરાણિ ॥

ઇત્યાદિ, એ રીતે જોતાં સઘળે આત્માને પ્રાદ્દાણ કહેવો જોઈએ. અને વળી શુકલવર્ણ હોય તેજ પ્રાદ્દાણ એમ તું કહીશ પણ તેનોએ સઘળે એક નિશ્ચય નથી. તેતો પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે. તે પ્રત્યક્ષને પ્રમાણ શીદ જોઈએ. અને જો બ્રહ્મણીજં નમસ્તુ તે એમ જે કહેવાય, છે તે બ્રહ્મણીજનો પણ સઘળે નિશ્ચય કયાં છે ? અને તે બ્રહ્મણીજનું પરિપૂર્ણજ્ઞાન કોને છે ? તે પણ નથી. માટે નિશ્ચય એક એજ ઠર્યું કે બ્રહ્મ એવા જે શ્રીકૃષ્ણ તેને જોળખીને ભજે તેજ પ્રાદ્દાણ, એ વાત નિશ્ચય છે તેતું સાંભળ. તેનાં તુને સ્થલ બતાવીએ કે ઋષિશૃંગ મૃગીથકી ઉત્પન્ન થયા છે, અને કુસુમાસ્તરણથી કાપિકઋષિ થયા છે, અને શશપીઠ થકી ગૌતમઋષિ ઉદય થયા છે. અને વાલ્મિકીઋષિ વલ્મ જે રાફડો તે થકી ઉદય થયા છે, અને પરાશરઋષિ મોટા વેદવ્યાસના જે પિતા તે ચાંડાલીના ગર્ભથકીઉદય થયા છે, અને અગસ્ત્યઋષિ કુંભ થકી ઉદય થયા છે, અને માતાંગઋષિ માતાંગી (હસ્તિની) થકી ઉત્પન્ન થયા છે, અને માંડવ્યઋષિ મંડુકી (દેડકી) થકી ઉત્પન્ન થયા છે, અને અનુચરઋષિ કિરણી થકી ઉત્પન્ન થયા છે, અને ભરદ્વાજઋષિ શૂદ્રાણી થકી ઉત્પન્ન થયા છે, અને વેદવ્યાસઋષિ કૈવર્તકકન્યા થકી ઉદય થયા છે, અને વસિષ્ઠઋષિ વેશ્યા થકી ઉત્પન્ન થયા અને વિશ્વામિત્રઋષિ ક્ષત્રિયાણી થકી ઉત્પન્ન થયા છે, અને નારદ ઋષિ દાસી થકી ઉત્પન્ન થયા છે, ઇત્યાદિ જે પ્રાદ્દાણ થયા છે અને કહેવાયા છે તે કેવલ પરબ્રહ્મ એવા જે શ્રીકૃષ્ણ તેને જાણીને ભજ્યા છે, તેજ માટે. અને શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર જોડે જેણે પ્રીતિ નથી કરી તે તો કેવલ બહિર્બુબપાપરૂપજ ભણવા. અને શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ વિના કેવલ જ્ઞાની તે પણ મહા અજ્ઞાની ભણવા. તે શામાટે કે પોતે અલ્પજ્ઞ તે પ્રભુપણ માનીને

એકા છે. અને સઘળો દાસનો ધર્મ ત્યાગ કરે તે પરમેશ્વરને પ્રિય કેમ લાગે? અને તે કોની પેઠે કે લવણ, સાગર થકી ઉત્પન્ન થયું તે એમ કહેકે હું જ સાગર છું, એ વાત તે કોણ કહે કે સાચી? માટે જીવ કદાપિ પ્રહ્મ ન થાય. તે પ્રહ્મથી ઉપજ્યો છે તો ખરો, તદ્દપિ ફરીને પાછો પ્રહ્મ ન થાય. તે કોની પેઠે? કે મોટી મોટી નદીઓ જે સ્થલ થકી ઉત્પન્ન થઈઓ છે તે પાછીઓ અવળીઓ વહીને મૂલસ્થાનમાં ન સમાય. અને વળી સ્વાતિખિન્દુ થકી મુક્તાફલ થયું, તે કદાપિ પાછું સ્વાતિનું જલ ન થાય. અને વળી કપાસ થકી જે વસ્ત્ર થયાં તે પાછાં કપાસ કદાપિ ન થાય, તેજ રીતે જીવ પ્રહ્મ ન થાય. માટે કાર્યને કારણુ નિરન્તર ભિન્ન જ છે, પણ તેને મૂર્ખ નથી સમજતા. તેનું એક તુને સુક્ષિતદૃષ્ટાન્ત કહીએ તે તું સમજ, કે બધા *વર્ણુ છે તેને તો તું હસ્તિયાની બાણુ અને એક 'ર'કારને જીવસ્થાની બાણુ. તે 'ર'કારનો વર્ણુમાં બે રીતે સંજોગ થાય છે, તે એકતો ક્રમ અને એક કર્મ. તે ક્રમ કહેતાં તો 'ર'કાર કકારમાં મળી ગયો, અને કર્મ કહેતાં બુદ્ધો વળગી રહ્યો છે, તે તેનો તે રેફરે થયો. તે વર્ણુરૂપ જે શ્રીભગવાન તેણે છત્ર-રૂપકરીને માથા ઉપર રાખ્યો, અને ક્રમ કરતાં રકાર કકારમાં મળી ગયો છે માટે તેનું રૂપ નીચે-તલે કર્યામાં આવે છે. માટે જ્ઞાની મળી બય છે તેનું રૂપ એ રીતે શ્રીભગવાને રાખ્યું છે, અને રેફરે છત્રરૂપ કરીને મસ્તક ઉપર રાખ્યા છે તે દાસરૂપ બાણુવા. એની સમજણ મનમાં વિચારી બેજે. એક ઠેકણે નરસિંહ મહેતા સરખા મોટા ભગવદ્દીયે એક કીર્તન ગાયું છે કે

પ્રહ્મજ્ઞાનકથતા થકા નર્ક બય. ઇત્યાદિ,

*અક્ષર (ક, ખ, ગ.....)

અને વૈષ્ણવજન તે કેવા શ્રીભગવાનને પ્રિય છે, તે પણ મહેતાજીયે ગાયું છે.

પ્રાણ થકી મુને વૈષ્ણવ વડાલા જેને રાત દિવસ હૃદયે ભાવું રે; તપ તીરથ વૈકુંઠ પદ મેલી મારા હરિજન હોય ત્યાં હું આવું રે.

એ પદ્ધતો મોટું છે. પણ થોડાએકમાં સમજી લેજે. અને વળી પ્રદ્ધાનન્દ કરતાં સ્વરૂપાનન્દ અધિક સનકાદિએ પણ કહ્યો છે. અને વળી શ્રીશુકદેવજી પણ પ્રદ્ધાનન્દ નિમગ્ન થયેલા હતા ત્યાં થકી સ્વરૂપાનન્દે ખેંચીને બારણે કહાડ્યા, માટે સ્વરૂપાનન્દ અત્યન્ત ઉત્કૃષ્ટ છે. માટે એ શ્રીશુકદેવજી પ્રદ્ધાનન્દના ભોગી થયા હતા. પણ જો પ્રદ્ધ થકી ભિન્ન નહોતા તો સ્વરૂપાનન્દનો અનુભવ કરવાને કેમ નીકળ્યા? માટે મન થકી તું કેટલે કલ્પનાઓ કાઢી કરીને શ્રીપુરુષોત્તમની કેવલ સેવાજ કર. તે એ વાર્તા પુષ્ટિભક્તિના શ્રીમદ્વાચાર્ય શ્રીવલ્લભાચાર્યજી ત્રીયાંણે (તેમણે) પણ એક કૃતીકામાં એમ લખ્યું છે જ્ઞાનમાર્ગો બ્રાન્તિમૂલઃ એટલે જ્ઞાનમાર્ગ જે છે તે કેવલ બ્રાન્તિનું મૂલ જ છે; માટે જેને શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રને પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ વડે ભજવા હોય તેને એ અદ્વૈત અનુકૂલ નથી જ. અને એ જ્ઞાન કેવું છે?—કે કહેતાં પણ કઠિન છે, અને સમજવું પણ ઘણું કઠિન છે, અને એનું સાધન તે પણ ઘણું કઠિન છે, અને એનો વિવેક તે પણ ઘણો કઠિન છે. એ જ્ઞાનની રીતે કલ્યાણ થવું તે ઘુણાક્ષરન્યાયે કરીને છે, અને તેમાં વિદ્ય પણ અનેક રહ્યાં છે. એમ ઉત્તરકાંડમાં કાગણસંડીમુનિએ ગરુડજી પ્રત્યે કહ્યું છે, તે તુલસીદાસભગવદ્ગીયે પણ શ્રીરામાયણમાં વર્ણન કર્યું છે.

દુહો.

કહુત કઠિન સમન્વૃત કઠિન, સાધન કઠિન વિવેક;
હોઈ ઘુણાક્ષર ન્યાય તે પુનિ પ્રબોધ મન એક.

ઇત્યાદિ, એમ એ રીતે કોઈ એકને જ્ઞાન સફલ કોઈ એકવાર થાય એમ જાણજે, અને એમાં પ્રયાસ પ્રમાણે સુખ નથી તે પંડિતજન સમજે. એ મુક્તિ કાંઈ અતિશય પુરુષાર્થવાળી નથી. તે શા માટે કે જ્ઞાનવૈરાગ્યયોગાદિ થકી અતિશય પ્રયાસે કરીને જે મુક્તિ મલે છે તે મુક્તિ મહાદુષ્ટ એવા જે અસુર તેઓ લગવાનું ઉપર વૈરભાવ રાખે છે. તે શિશુપાલ કંસાદિનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ જોઈ લ્યો કે વૈરભાવે કરીને શ્રીપ્રભુએ જેને જેને માર્યા તે જે મુક્તિ, જ્ઞાની પામે છે તે મુક્તિ તે પણ પામ્યા છે. ત્યારે જ્ઞાન અને વૈરમાં ફેર તે શા પડ્યો? એટલે એ કહ્યાનું પ્રયોજન એ કે જે જ્ઞાનીને ઘણી દુર્લભ વસ્તુ છે તે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રના લક્ષ્મીસિક્કજન તેને શ્રીલગવાનું આપે છે તોય તે લેતા નથી. તેનું વચન—

દીયમાનં ન ગૃહ્ણન્તિ વિના મત્સેવનં જનાઃ ।

ઇત્યાદિ, અને એ સાંખ્યશાસ્ત્રને વિષે તત્ત્વગણના કરે છે, તે તેને શ્રીહરિની પ્રેમલક્ષણા લક્ષિતવાળા રસિકજન તુચ્છ કરીને માને છે. તે કોની પેઠે? કે જેમ દુખનું ભૂત હોય તે ઢેઢાંને દેખીને પ્રસન્ન થાય. પણ શ્રીપ્રભુ જોડે હેતના આહુક જે છે, તે તો શ્રીપ્રભુનું હેત દેખે ત્યારેજ પ્રસન્ન થાય. તે તું જો કે રાજા પરિક્ષિત સરખો સમન્વૃત તેને પણ પ્રેમરસ પચ્યો નહિ, ત્યારે તે માટે કુશંકા કરવી પડી. તે વાત શ્રીશુકદેવજીએ સમજાવે

પ્રેમવાર્તા બંધ કરીને સુકિતમાર્ગ સીધો દેખાડ્યો (૧) માટે નિત્ય સેવકસ્વામીના ભાવ વિના અન્યથા આનન્દ છે જ નહિ. તે કેની પેઠે કે જેમ માંઝારને એકલું પય પચે પણ તાંદુલ શર્કરાદિયુક્ત જે પાયસાન્ન ક્ષીર તે ન પચે; વમન કરી નાખે. તેમ જ જ્ઞાનીને એકલું બ્રહ્મજ્ઞાન રહે. એને શ્રીગોપીજનસંયોગે રાસકીડાદિ રસલીલા તે રૂપી જે ક્ષીર તે ત્રીયાંને (તેમને) ન પચે માંઝારની પેઠે. અને પ્રભુ કદાપિ સાયુજ્યસુકિત સંબંધે પોતામાં મેળવે તદ્દપિ પ્રેમલક્ષણાલક્ષિત પોતાની ન આપે. ત્યારે તું કહેશ કે આપે. તે વ્રજવાસીજન અને ગોપીજનાદિ કોઈ એક વીરલા રસલીલાના અધિકારી તેવા શુદ્ધ જનને આપે. માટે એ સર્વસાધન શિરોમણિ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની પ્રેમલક્ષણાલક્ષિત છે, તે વિના ખીબ કોટિસાધન ઉપાયે પરમપદની પ્રાપ્તિ નથી થતી; તે કોઈ એક કહી દેખાડીએ છીએ, તે તું સમજ, કે પ્રાચીન બર્હિષ રાજાએ સઘળી પૃથિવી યજ્ઞાંકિત કરી, તદ્દપિ શ્રીહરિની લક્ષિત થકી રહિત હુતો માટે એ યજ્ઞને વિષે જે જે પશુને હણ્યાં હુતાં, તે સઘળાં આકાશમાર્ગે શસ્ત્ર ધરીને તેને મારવાને ઉભાં હુતાં, એવું શ્રીનારદજીએ તે રાજાને પ્રત્યક્ષ દેખાડ્યું, ત્યારે અત્યન્ત ભય પામીને શ્રીનારદજીને શરણુ આવ્યો, ત્યારે શ્રીનારદજીએ શ્રીહરિશરણાગતિ પમાડીને તે ભયથી ઉગાર્યો. અને વળી નૃગરાજાએ વેદોક્તકર્મ સઘળાં યથાવિધિ સમ્યક્ પ્રકારે આચરણુ કર્યાં. અને ગૌદાન યથોક્ત-વિધિએ પારાવાર કર્યાં, તદ્દપિ તેને શ્રીવૈકુંઠપ્રાપ્તિ ન થઈ, અને ત્રણ યુગ પર્યન્ત કંકલાસનો (કાંચીડો) અવતાર આપીને કૃપમાં

(૧) પ્રેમની વાત પરીક્ષત પ્રીયો નહિ સમજને શુકજીએ રસ સંતાડ્યો.

જ્ઞાન વૈરાગ્ય કરી અન્ય પૂરણુ કર્યો સુકિતમાર્ગને સીધો દેખાડ્યો.

નાખી મુક્યો, તે તેનું કારણ શું ? કે સાધનતો ઘણું પણ શ્રીયશો-
 દાનન્દનની ભક્તિ થકી રહિત હોતો તે માટે. ત્યારે એમ કોઈ
 કહેશે કે એણે અત્યન્તગૌદાન યથાવિધિ કર્યા તે ફલીભૂત કેમ
 ન થયાં ? તેનું કારણ એ કે એણે કેવલ સાધનને જ ફલરૂપ
 માન્યું હતું, અને શ્રીહરિના ચરણચરિત્વપ્રાપ્તિ માટે નોંધાવ્યું
 કર્યું, અને એનું એ ગૌદાન શ્રીનન્દરાયજીએ શ્રીકૃષ્ણ પ્રીત્યર્થ
 કર્યા હોતાં, તે તેને મહાફલની પ્રાપ્તિ શ્રીહરિની ભક્તિએ કરીને
 થઈ, અને વળી રાજા કર્ણ મહાદાનેશ્વરી જગત્માં કહેવાયો,
 પણ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રના ચરણચરિત્વ થકી વિમુખ હોતો તે : માટે
 શ્રીહરિપદની પ્રાપ્તિ ન થઈ. ઇત્યાદિ દૃષ્ટાન્ત ઇતિહાસે કરીને
 સમજાવેલું; અને વળી યોગે કરીને પણ વાસના મનની ટળતી
 નથી શ્રીહરિની ભક્તિ વિના. તે યોગવસિષ્ઠગ્રન્થમાં લખ્યું છે કે
 કોઈ યોગીની ઘણા કાલે સમાધિ ઉતરી ત્યારે કહી થઈ એવું
 પુછ્યું, તે એ વાત વિસ્તારે કરીને તુને અમેએ પહેલી કહી
 છે. માટે અગણિત સાધન કોઈ કરે તદ્દપિ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની
 ભક્તિ વિના કશો અર્થ સિદ્ધ ન થાય, અને જો શ્રીહરિની
 ભક્તિ છે તો કોઈ સાધનનું કિંચિત્ પણ કામ નથી; માટે કોઈ
 અભ્યાસ જાપ જપો, અને અનહદનાદ સાંભળો, તદ્દપિ એ સઘળાં
 શ્રીહરિની ભક્તિવિના પાંપલાં (ફાંફાં) છે. તે તું જોકે શ્રીહરિની
 ભક્તિભાવવિના કેવલ સાધને અર્થ કશો થતો જ નથી, તે તેનાં
 તને દૃષ્ટાન્ત બતાવીએ તે તું સાંભળ; કે કદાપિ કોઈએ જો
 કામને જીત્યો ત્યારે તે થકી શું થયું ? જેમ ઘણાએક મંદલ
 (ઈજડો) તે તેને શું કાંઈ કામ છે ? ત્યારે તેમાં એક
 મંદલ એ પણ વધ્યો જો શ્રીહરિની ભક્તિ નથી તોજ. અને
 જો કદાપિ કોઈ જીત્યો, ત્યારે એક વૃક્ષ વધ્યો, તે વૃક્ષને

ઘણી પીડા કોઈ દે તદ્દપિ તે કોધ નથી જ કરતો, તે પણ એ શ્રીહરિના લાવ વિના જેમ અફલ છે, તેમ તે પણ જાણવો. અને વળી કદાપિ લોભ જીત્યો કોઈએ અને શ્રીહરિ વડાલા જે નથી તો તેપણ અફલ છે, તે સમજીના મન થકી એક અજગર વાધ્યો, તે તે અજગરને લોભ નથીસ્તો, માટે શું કંઈ એને લાવવિના શ્રીભગવત્પ્રાપ્તિ થશે ? અને વળી શૂરા મોહ તજીને સંગ્રામમાં મરવાને પડે છે, તેમ એણે મોહ તજ્યો, ત્યારે એક શૂરો વધ્યો; અને અહંકાર કદા જીત્યો, ત્યારે એક વ્યસની વધ્યો, તે વ્યસનીને તિરસ્કાર હજારો લોકો કરે છે, પણ તે શું તિરસ્કારને જાણે છે ? અને માત્સર્ય જે પારકો ઉત્કર્ષ ન સહન થાય તેનું નામ માત્સર્ય કહીએ, તે કદી એણે જીત્યો ત્યારે એક ઉન્મત્ત વાયુવાળો વધ્યો. તે ગાંડાને પારકી ઈર્ષ્યા નથીજ રહેતી, માટે શું લાવ વિના શ્રીહરિને પામશે ? એટલે નહિજ પામે. અને કોઈ પવન આહાર કરીને રહે તો એક પત્તગ (સર્પ) વધ્યો જાણવો. અને કોઈ પય આહાર કરીને રહે તો તે લાવ-વિનાનો વચ્છ કરીને જાણવો. અને કોઈ મધુર લાવણ કરે તો એક મયૂર વધ્યો. અને જે લાવવિના તીર્થસ્નાન કરે તો મચ્છ વધ્યો જાણવો. અને જે અદ્યપઆહાર કરીને રહે તો એક શુક વાધ્યો જાણવો. અને અદ્યપનિદ્રા કરે તો એક શ્વાન વધ્યો જાણવો. અને જે કેવલ શૂન્ય સમાધિ કરે છે તો એક કેદી વાધ્યો જાણવો. અને જે કોઈ વનવાસ કરીને રહે છે હરિભજન વિના, તો તેને મૃગજાતીય વાધ્યો જાણવો. અને જે હરિના લાવ વિના ચારે વેદ કદી જાણે છે તો એક રાવણ વધ્યો જાણવો. અને જે વિવિધ પ્રકારનાં શાસ્ત્ર જાણ્યો છે અને તેનો સાર શ્રીહરિની ભક્તિ નથી સમજ્યો ત્યારે તે ચડાલ પક્ષી એક વાધ્યો જાણવો. અને

જગતમાં પૂજ્ય થઈને કદાપિ પૂજ્યો, અને શ્રીહરિને જો નથી પૂજતો તો મણિધર સર્પ વાધ્યો જાણવો. તેને એક ઉદરભરણુ એટલોજ લ્હાવ. અને કદી દાન ઘણુંએક આપે છે શ્રીકૃષ્ણપૂર્ણુ કર્યા વિના, તો એક યશલોભી વધ્યો. અને જો શ્રીહરિના ભાવ વિના શાન્ત થઈને કેવલ ઝેસી રહ્યો છે તો એક અશક્ત વાધ્યો. અને જો શ્રીહરિના ભાવવિના કેવલ ત્યાગી થઈને ઝેસી રહ્યો છે તો એક દરિદ્રી વધ્યો જાણવો. અને જો શ્રીહરિના ભાવ વિના જો કેવલ એકાન્તમાં જઈને ઝેસી રહ્યો છે તો એક સર્પ વધ્યો જાણવો તમોગુણીને. અને જો કદાપિ અગ્નિમાં તન હોમે છે શ્રીહરિના ભાવવિના, તો તેને એક પતંગ વાધ્યો જાણવો. અને જો હરિના ભાવવિના જલશાયી કરે છે તો એક દુઃખીઓ વાધ્યો જાણવો. અને જગતમાં વડો કહેવાયો છે, અને જો શ્રીહરિને નથી ઓળખ્યા તો જેવો દીપક ઓળખાય છે ને વડો થયો કહેવાય છે તદ્વત્ જાણવો. અને શ્રીહરિના ભાવવિના કેવલ શીત, ઉષ્ણ, અને વર્ષાનાં દુઃખ સહન કર્યાં કદી, તો એક વૃક્ષ વાધ્યો જાણવો. અને કદી જો શ્રીહરિના ભાવવિના જો તૃષા ત્યાગ કરી છે તો ઘુંણુ વાધ્યો વા ચાતક વાધ્યો. અને શ્રીહરિના ભાવવિના જો નિઃશંક થઈને સઘળે વિચરે છે તો એક બલિવર્ધ જે સાંઢ તે એક વાધ્યો. અને જો કદી લવણુ ત્યાગ કર્યું છે શ્રીહરિના ભાવવિના, તો એકરોગી વાધ્યો જાણવો, અને કદી શ્રીહરિના ભાવ વિના અખંડરાત્રિ જાગે છે તો ઉલ્લુક જે ધ્રુવડ તે વાધ્યો. અને જો શ્રીહરિના ભાવવિના કાશીમાં ઘણા ફેરા ગયો તો એક કાસક વધ્યો. અને જો શ્રીહરિના ભાવ વિના જગતના કટુ વચન અને હાંસી સહન કરી રહ્યો ત્યારે એક ગુનેગાર વધ્યો. અને શ્રીહરિના ભાવ વિના કેવલ અવધૂતનો વેષ ધરીને ફેરે છે તે એક નટુવો વધ્યો.

જાણવો. અને શ્રીહરિના ભાવ વિના નૃત્ય કરે છે ને ગાય છે તો એક ગણિકા વધી જાણવી વા ભવેયો. અને વળી શ્રીહરિના ભાવ વિના મિષ્ટાન્ન જમાડીને કેઈને પોષણ કરે છે તો તે પ્રાધુર્ણિક જે પ્રાહુણા તેને જમાડનારો જાણવો. અને જો કદી વૃક્ષનાં પત્ર લક્ષણ કરીને રહેશે તો એક ખરો વધ્યો જાણવો. અને વળી જો શ્રીહરિના ભાવ વિના કેવલ અહુન્તામમતા મટી ગઈ છે તો અતિઅજ્ઞાની ખાલક વાધ્યો જાણવો. અને જો શ્રીહરિના ભાવ વિના ભસ્મ સર્વાંગ ચોળે છે તો ખર જોમ ભસ્મમાં લોટે છે તદ્વત્ જાણવો. અને જો શ્રીહરિના ભાવ વિના જટા વધારી છે તો તેને એક વડ વાધ્યો જાણવો. અને જો શ્રીહરિના ભાવ વિના દંડ ધારણ કરે છે તો એક અન્ધ વાધ્યો જાણવો. અને જો શ્રીહરિના ભાવ વિના દંડવત્ કરે છે તો સર્પ વાધ્યો જાણવો. અને જો શ્રીહરિના ભાવ વિના દેવ માત્રને વિષે ફરે છે તો તપોધન જે ભરડો તે એક વાધ્યો જાણવો. અને શ્રીહરિના ભાવ વિના કેવલ પરિક્રમા માત્ર કરે છે તો તે ઘાંચીની ઘાણીનો ખલદ વાધ્યો જાણવો. અને જો શ્રીહરિના ભાવ વિના દાઢી માત્ર જ વધારી છે તો એક અજ (ખરો) વાધ્યો જાણવો. અને જો સાચો ભાવ શ્રીહરિ ઉપર હોય તો શ્રીહરિ તેને ન દેખાતા હોય ? ગમે ત્યાંથી પણ પ્રકટ થઈને દર્શન આપે તે સ્થંભમાંથી શ્રીનૃસિંહજીએ પ્રદહાદજીને આપ્યાં તેમ. અને ઈંડાં (અહિંઆ) કાંઈ વેદવિધિએ પ્રતિષ્ઠા કર્યાંનું પ્રમાણ ન જાણવું, કેવલ સાચે ભાવે જ શ્રીહરિ પ્રકટ થાય. અને વળી નામદેવજીને સાચા હરિના ભાવ વડે ભૂતમાંથી શ્રીભગવાને દર્શન આપ્યાં છે, અને ભાવરહિત જે દુષ્ટ ભાવવાળા હોય તેને સાચા શ્રીહરિ હોય પ્રત્યક્ષ, તદ્વપિ તેને કાલ સરખા થઈને ફેલે, તે ઠંસાદિ, માંડલિક રાજની પેઠે. અને વળી સાચે શ્રીહરિને ભાવે અલીખાન

યવનની પુત્રીને પ્રતિષ્ઠા કર્યા વિના શ્રીભગત્સ્વરૂપે સાક્ષાત્કાર થઇને રાસકીડાદાન કર્યું છે. અને વળી મહાભારતમાં દ્રોણપર્વમાં એક ભીલ હુતો. તેણે મૃત્તિકાની મૂર્તિ દ્રોણાચાર્યની પોતાને હસ્તે નિર્માણ કરી, અને સાચે દ્રોણાચાર્યને ભાવે તે મૂર્તિની સ્તુતિ કરી, તો તે મૂર્તિમાંથી દ્રોણાચાર્યજ પ્રકટ થઇને તે ભીલને અસ્ત્રશસ્ત્રવિદ્યા બધી ભણાવી. અને વળી હરિવંશ ભગવદ્દીય પુષ્ટિમાર્ગના હુતા તેને સાચે ભગવદ્ભાવે ભૂતમાંથી શ્રીભગવાન નીકળીને રાજસોગ આરોગ્યા. અને વળી એક બાદશાહબદીને શ્રીનન્દરાજકુમારનું સ્વરૂપ ચિત્રામણમાં એક વણિક પ્રધાનની પુત્રીએ ચીતરી આપ્યું હતું. તે તેનું નટવર સ્વરૂપ જોઇને પેલી શાહબદીને પતિભાવની પ્રીતિ ઉત્પન્ન થઇ, ને તેણે ખાનપાન ત્યાગ કરીને એ પતિ મારી જોડે રમણ કરે તો દેહ રાખું નહિ તો ન રાખું એવો નિશ્ચય કરીને બેઠી, તો તેને સાચે સ્નેહે અને નિશ્ચયના બલવડે ત્યાં શ્રીનન્દરાજકુમારે સાક્ષાત્ પધારીને પેલા ચિત્રના જેવું રૂપ દેખાડ્યું, અને તેની સાથે રમણ કર્યું. ઈંડાં (અડિઆં) વેદમન્ત્ર પ્રતિષ્ઠાનું પ્રમાણ ક્યાં છે ? એ કેવલ સાચા ભાવ વડે જ શ્રી-કૃષ્ણચન્દ્રની પાસે એ યવન પુત્રીને થઇ. તે સમય એણે એની યવન ભાષામાં જેવા દીઠા તેવા વર્ણન કરીને એક ખ્યાલમાં ગાયા છે. તેની આદ્યન્ત દુક લખી જણાવીએ છીએ.

ખ્યાલ રાગ કાફી જંગલો.

નંદકાસુબનંગબરૂ મેરી ગલીયાં આયા વે—ટેક

ચાલતો લટકતી ચાલે સીર પર ફેંટા લાલે

સંઘલીયે બાલબાલે બેનુતો બળયા વે—નંદકા.

રાની બેગમ મન લગા દુન્યાસે દિલભગા.

હિંદુવાંમે હુખ હે જો હુથસે બનાયા વે—નંદકા.

માટે કેવલ સાચો દઢભાવ છે તેજ સાક્ષાત્કાર પ્રભુને કરી આપે. એ ઠેકાણે વેદશાસ્ત્રનું કશું પ્રમાણ ન જોઈએ એ નિશ્ચય. અને વળી તું જોકે અર્ચામૂર્તિ જે શ્રીભગવાનની છે તેમાં જેને સાક્ષાત્ સાચો શ્રીહરિનો ભાવ છે, તેને તે સ્વરૂપ વડે જ સાક્ષાત્કાર થઈને કૃપાફલદાન કરે છે. અને જ્યાં કર્યો છે, તેમાંથી કાંઈ કાંઈ હું તુને કહી દેખાડું તે તું સાંભળ, કે નરસિંહ મહેતાજીને એ સેવ્યસ્વરૂપ જે શ્રીદામોદરજી ત્રીયાંણે જ (તેમણેજ) સાક્ષાત્કાર થઈને પુષ્પની માલા કંઠમાં પહેરાવી. અને નામદેવજીનું પય સેવ્યસ્વરૂપે જ પ્રત્યક્ષ પાન કર્યું છે. અને શ્રીવૃન્દાવનમાંથી શ્રીજગન્નાથપુરી નીકટ પધારીને, તે સેવ્યસ્વરૂપે તે બ્રાહ્મણને સ્ત્રી પરણાવવી કહી છે, એવી સાક્ષી શ્રીકંઠ નમાવીને પુરી છે. તે સ્વરૂપ અઘાપિ શ્રીસાક્ષિગોપાલજી દર્શન આપે છે. તે શ્રીમસ્તક કંઠ ઉપર નમાવેલું દેખાય છે. અને વળી દક્ષિણમાં શ્રીરંગસ્વામી ચપલરાયજી કહેવાય છે. ત્રીયાંણે (તેમણે) તે સેવ્યસ્વરૂપે શ્રીમસ્તક નમાવીને ગણિકાનો મુકુટ, રજસ્વલાધર્મ પ્રાપ્ત થયેલો તે ન્સમય સાચેસ્નેહે કરીને અંગીકાર કર્યો છે. તે અઘાપિ શ્રીમસ્તક નમેલું છે. વળી દક્ષિણમાં મંડલાગિરિ પર્વત છે. તેની ઉપર શ્રીપનાનૃસિંહજીભગવાનને પર્વતમાંથી શાલિગ્રામના સ્વરૂપની પેઠે મુખ પહોળું કર્યું છે. તે જેટલો પનો સાકરનો વા ખાંડનો ભાવે કરીને પાન કરાવીએ, તે હોય તેમાંથી અડધો પાન પ્રત્યક્ષ કરે છે, અને અડધો ભક્તને કાળે પ્રસાદી રહેવા દે છે. અને વળી તું જોકે કાશીમાં શ્રીવિશ્વનાથનું બાણ પૂર્વ દિશાભણી નમેલું વાંકું છે. તે શા માટે? કે તેનું હાર્દ એ છે કે એક કુમકુમાચાર્ય નામે બ્રહ્મચારી હુતા, તે પરમ વૈષ્ણવ હુતા. ત્રીયાંણે (તેમણે) હસ્ત જોડીને શ્રીવિશ્વનાથ સાંઢાંમું ભાળીને

જય શ્રીકૃષ્ણ કર્યા, શ્રીમહાદેવજી પણ પરમ વૈષ્ણવ છે એમ જાણીને; ત્યારે શ્રીમહાદેવજીએ પણ વિચાર્યું કે એ મોટા ભગ-વદીયે મુને વૈષ્ણવ જાણીને જયશ્રીકૃષ્ણ નમન કરીને કર્યા ત્યારે મારે પણ એને નમન કરીને જય શ્રીકૃષ્ણ કરવા જોઈએ, તં નમન કરીને જયશ્રીકૃષ્ણ કર્યા છે. તે માટે અઘાપિ બાણ વાંકું પૂર્વ દિશાએ છે તે દૃષ્ટિએ જોઈલું છે, અને જેને સન્દેહ પડે તે જઈને જોજો. તે અઘ પર્યન્ત હજી પૂર્વ દિશા ભણી વાંકું છે. એવાં અનેક ચરિત્ર અર્ચામૂર્તિએ પ્રત્યક્ષ કર્યાં છે, તે કયાં લગી કહીએ ? માટે થોડામાં સમજી લેવું. અતિશય વિસ્તાર કરીને કરતાં ગ્રન્થ વધી જાય માટે થોડામાં કહું છે. માટે શ્રીહરિને વિષે જે સાચો ભાવ છે તેની ઉપર વેદશાસ્ત્રનું બલ-પ્રમાણ જોવું નહિ. અને તેનું દૃષ્ટાન્ત કે સાચો ભાવ છે તેતો અંકરૂપ છે અને તે વિના ખીજાં સાધન છે તે શૂન્યરૂપ છે. માટે એ અંકને સંબંધે સાધન સફલ છે અને અંક વિનાનાં સધળાં શૂન્ય તે નિષ્ફલ છે, અને અંક કેવલ એકલો પણ ફલ આપે. તેને શૂન્યની અપેક્ષા નથી. તે રીતે એકલાં શૂન્યે ફલ ન અપાય. અને વળી ખીજી દૃષ્ટાન્ત કે વર વિનાની જેવી જાન નકામી, અને પ્રાણ વિનાની ખીજી ધર્નદ્રવ્યો તે મૃતકરૂપ છે, લવણ વિનાનાં જેવાં શાક નકામાં છે, અને વસ્ત્ર વિના સ્ત્રીનો જેવો શૃંગાર, અને સજીવન અગ્નિ વિના ભસ્મમાં જેવી ધૂત આહુતિ, અને રાજા વિનાની જેવી સેના, તે કોઈ ઠેકાણે માન ન પામે, અને પતિ વિના જેવી સ્ત્રી નિરાદર સધળે પામે એ રીતે શ્રીહરિનો ભાવ, તેને સંબંધે સાધન બધાં સફલ છે. અને શ્રીહરિના ભાવ વિનાનાં જેટલાં સાધન તે અફલ, આ

દૃષ્ટાન્ત આખ્યાં તેવાં જાણવાં. માટે આ પ્રશ્ન બધાનો સરવાળો થોડા-
એકમાં કહીએ છીએ કે સ્વામીસેવકભાવે શ્રીકૃષ્ણની શુદ્ધભાવ
સહુવર્તમાનભક્તિ કરવી, તે શ્રીહરિનો ભાવ જે છે તે સર્વસાધનનો
શિરોમણિ છે. તે એવો જેના હૃદયમાં શ્રીહરિને વિષે શુદ્ધ ભાવ
છે તેણે સઘળાં સાધન વિના કર્યે, કર્યાં જાણવાં. અને શ્રીકૃષ્ણના
ભાવ વિના અનેક સાધન કર્યાં, તદ્દપિ નિષ્ફલ જાણવાં. તે પૂર્વે
દૃષ્ટાન્ત કહ્યાં છે, તે પ્રમાણે તે એ વાત થોડાએકમાં સમજી હોય
તેણે સમજી લેવી.

इति श्रीकृष्णजनकविदयारामविरचितायां प्रश्नोत्तरमालिकायां
पुष्टभक्तमनमोहन्यां त्रयोदशप्रश्नात्तरसमाप्तोऽयम् ॥

શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ ।

ચતુર્દશ પ્રશ્ન

ચાર વર્ણ અને ભક્તની કક્ષાનો વિચાર.

ળી શિષ્ય જોલ્યો કે મહારાજ ! આપે મુને કહ્યું કે સ્વામીસેવકભાવે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની ભક્તિ કરે, તે ભક્તની બરોબર જગતમાં કોઈ શ્રેષ્ઠ નથી, તે મારા મનને વિષે શાસ્ત્રસિદ્ધાન્ત દૃષ્ટાન્તવડે આપે કહ્યું તે બેઠું; તદ્દપિ મારા મનને વિષે એક સંશય ઉત્પન્ન થયો છે, કે આપે તો શ્રીહરિના ભક્તને સર્વોત્કૃષ્ટ કહ્યા તે વાત તો ખરી, પણ ઘણાએક તો એમ કહે છે કે પ્રાહ્માણુ સર્વોત્કૃષ્ટ છે. તે સાંભળીને મારા મનને વિષે ભ્રમ ઉપજે છે, તે કેમ કે બન્ને પક્ષના વચન શાસ્ત્ર સાક્ષી પુરે છે, ત્યારે એક નિશ્ચે કેમ થાય ? માટે આપ મુને

સુક્રિત, સિદ્ધાન્ત, અને શાસ્ત્રવચન વડે દૃઢ કરી આપો, ત્યારે મારે જન્મ મટે. ત્યારે એવું સાંભળીને શ્રીગુરુદેવ બોલ્યા કે તુને સંશય થયો તે વાત સાચી, પણ તુને તારતમ્ય શાસ્ત્રદૃષ્ટાન્ત વડે કરીને કરી આપીએ તે તું સાંભળ, ત્યારે તારું સઘળું જન્મ મટી જશે. પ્રથમ તો એક પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટાન્ત જગત્ જાણીતું તુને બતાવીએ, તે તું સાંભળીને મનમાં અનુમાન કર, કે બેમાં કોણુ મોટું? તે તું સાંભળ કે ચાર વર્ણુ શાસ્ત્રમાં કહ્યા છે, તેમાં પણ તારતમ્ય છે કે શૂદ્ર થકી વૈશ્ય ઉત્તમ અને વૈશ્ય થકી ક્ષત્રિય ઉત્તમ, અને ક્ષત્રિય થકી બ્રાહ્મણ ઉત્તમ. તે એ ત્રણ વર્ણના ગુરુ એવા જે બ્રાહ્મણ તે પ્રતિવર્ષ ઋષેતર્પણ કરે છે, તે સઘળા ઋષિમધ્યે સપ્તઋષિને શ્રેષ્ઠ માને છે તે શા માટે? કે ત્રીયાંને પરિપૂર્ણ બ્રહ્મજ્ઞાન થયું છે, તે માટે તે સપ્તઋષિ તે કીયા કીયા? તે તેનાં નામ કહીએ છીએ. એ તે એક તો વિશ્વામિત્ર, બીજા યમદગ્નિ, ત્રીજા ભારદ્વાજ, ચોથા ગૌતમ, પાંચમા અત્રિ, અને છઠ્ઠા વસિષ્ઠ, અને સાતમા કશ્યપ. તે એ જે સપ્તઋષિ બ્રહ્માના પુત્ર તે પણ સદા સર્વદા શ્રીભગવદ્ભક્ત જે ધ્રુવજી તની પરિક્રમા મહાભાગ્ય માનીને કરે છે. તે શા માટે? કે એ ધ્રુવજી છે તો ક્ષત્રિયનો પુત્ર, પણ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રનો પરમ ભક્ત છે એમ જાણીને. ત્યારે તું વિચાર કે કોણુ નાનું ને કોણુ મોટું? માટે એ પ્રત્યક્ષ વસ્તુ છે, તેને પ્રમાણુ શીઠ જોઈએ? માટે જે સમજી હોય, અને સુઝ હોય, તે સહજ જ પોતાના મનમાં સમજી લે. તેને કોઈનું કહ્યાનું પ્રયોજન ન રહ્યું. વળી તુને એક બ્રાહ્મણ ભક્તસંવાદનું નાટ્ય રચના છે, તે કોઈ મોટા મહાપુરુષની શાસ્ત્રસંમત વડે કરેલી તે તુને કહીએ, તેથી તારો સંશય સઘળો મટી જશે. તે તું સાંભળ કે એક દક્ષિણ દેશને વિષે શિવકાંચી વિષ્ણુકાંચી નામે એક પાવનપુરી છે. તે પુરીને વિષે

એક પવિત્ર બ્રાહ્મણ હરિહર નામે વસતો હતો. તે બ્રાહ્મણ સઘળા વેદશાસ્ત્રનો જ્ઞાતા હતો. તે બ્રાહ્મણને બે પુત્ર હતા. તે એક પુત્ર જે જ્યેષ્ઠ તેનું નામ વિષ્ણુદત્ત હતું, અને બીજો અનુજ પુત્ર હતો. તેનું નામ શિવશંકર હતું. તે બન્ને પુત્ર પણ શાસ્ત્રવેદના અભ્યાસી હતા. તે તે પુરીને વિષે કોઈ મોટા વૈષ્ણવાચાર્ય પધાર્યા. તે વાર્તા સાંભળીને પેલો જ્યેષ્ઠ પુત્ર જે વિષ્ણુદત્ત હતો તે શુદ્ધ દેવી હતો, તેને પેલા મોટા વૈષ્ણવાચાર્ય પામે વૈષ્ણવી દીક્ષા લેવાનું મન થયું કે હું વૈષ્ણુવ થાઉં. એ વૈષ્ણુવ માર્ગ સર્વોત્કૃષ્ટ છે. તે મેં સઘળા વેદશાસ્ત્રમાં વારંવાર વિચારી જોયું છે, તે માટે હું તો વૈષ્ણવી દીક્ષા લેઈશિ, એવું સર્વ પોતાનાં ઘરનાંને કહીને વૈષ્ણવી દીક્ષા લેવાને ચાલ્યો, તે સમય પેલો કનીષ્ઠબ્રાતા શિવશંકર હતો તે બોલ્યો કે ભાઈ, હું કહું તે સાંભળો, કે આપણે તો બ્રાહ્મણ છીએ, તે સર્વ વર્ણમાં શિરોમણિ; તે એ મોટું બ્રાહ્મણપદ થકી વૈષ્ણુવ પદ શું એવડું મોટું છે, જે વૈષ્ણવી દીક્ષા લેવાને તમે જાવ છો? ત્યારે તે એવું કનીષ્ઠબ્રાતાનું વચન સાંભળીને વિષ્ણુદત્ત બોલ્યો કે અલ્યા તમે બ્રાહ્મણ મોટા જે કહેવાવ તેનું ફલ એકે જગત્માં પૂંજાવ એજ, પણ ભક્તિ-વૈષ્ણવી દીક્ષા વિના ભગવત્પ્રાપ્તિ કદાપિ ન થાય, એમ વેદશાસ્ત્ર સર્વ પુસ્કારીને કહે છે. તે એવું વચન પોતાના જ્યેષ્ઠબ્રાતાનું સાંભળીને ફરી પાછો શિવશંકર બોલ્યો કે તમે કહો છો કે શ્રીભગવાનની ભક્તિ વિના ભગવત્પ્રાપ્તિ નથી, તે એમ બ્રાહ્મણને વિષે ન વિચારવું, તેતો બીજા વર્ણને વિષે જાણવું. તે શા માટે? કે બ્રાહ્મણ તેજ ઈશ્વરનું રૂપ છે, તે તેને ઈશ્વર મળવા એ વાત તે કેમ સંભવે? તે શા માટે કે વિષ્ણુના વહનથકી બ્રાહ્મણની ઉત્પત્તિ છે. તેથી બધો સંસાર બ્રાહ્મણને ઈશ્વર કરીને પૂજે છે. તેનું શ્રુતિ વચન:—

ब्राह्मणस्य मुखमासीद्ब्राह्मण्य कृतः।

उरुतदस्त्वङ्मयः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥

ઈત્યાદિ શ્રુતિ. ત્યારે એવું સાંભળી વળી વિષ્ણુદત્ત બોલ્યો કે તું કહે છે કે વિષ્ણુના વદન થકી બ્રાહ્મણ ઉપન્યા (ઉત્પન્ન થયા) ત્યારે તો વિષ્ણુના અંશ કહેવાય. માટે જે પુત્ર પિતાને બળે તેજ સ્વધર્મી કહેવાય. અને તમે પોતે શ્રીભગવાન જે પિતા તેને ભજતા નથી, અન્યોપાસના મનસ્વી કરો છો. ત્યારે તમે શ્રીભગવાનના ચોર થયા. અને શાસ્ત્રવેદમાંતો એમ કહ્યું છે કે જે જેનો અંશ હોય તે અંશ અંશીને બળે. તેનું વચન:—

यो यदंशः स तं भजेत् ।

ઈત્યાદિ. માટે તમે શ્રીભગવાનના અંશ છો. તે શ્રીભગવાનને ભજવા તમારે ઉચિત છે. મજ્ઞ ધાતુ “સેવા કરો.” તે તમે શ્રીભગવાનની સેવા તો કરતા નથી અને અન્યદેવનું ઉપાસન કરો છો તે અનુચિત છે. ત્યારે એવું વચન સાંભળીને શિવશંકર બોલ્યો કે બ્રાહ્મણને તો કર્મકાંડ અને યજ્ઞાદિ કરવા એમ વેદે બતાવ્યું છે અને દ્વાદશગુણ સહવર્તમાન નિત્યકર્મ જે બ્રાહ્મણ કરે છે તેમાં શું શ્રીહરિનું ભજન ન આવ્યું? ત્યારે એવું સાંભળીને વળી વિષ્ણુદત્ત બોલ્યા કે શ્રીહરિ થકી વિમુખ જે વિપ્ર હોય, અને દ્વાદશગુણ સંયુક્ત હોય, તે વિપ્ર થકી શ્રીહરિને સન્મુખ થઈને શ્રીહરિને ભજતો હોય, એવો કદાપિ શ્વપચ જે ચાંડાલ હોય, તે પણ તે વિમુખ વિપ્ર થકી તો શ્રેષ્ઠ જાણ્યો. તે શા માટે? કે તે શ્રીહરિને સન્મુખ ભક્તિને પ્રતાપે કરીને કુલસહવર્તમાન પવિત્ર થાય, અને શ્રીભગવાનને પામે; અને પેલો શ્રીહરિવિમુખ જે વિપ્ર તે વિપ્રપણના અભિ-

આને કરીને પોતે જ ન તરે તો કુલને શું તારે? તેનું વચન—
સમમે પ્રહ્લાદ વાક્ય:—

વિપ્રાદ્વિષદ્ગુણાયુતાદરવિન્દનામ

પાદારવિન્દવિમુક્તાચ્છ્રવચં વરિષ્ઠમ્ ।

મન્યે તદર્પિતમનોવચનેહિતાર્થ

પ્રાણં પુનાતિ સકુલં ન તુ ભૂરિમાનઃ॥ મા. ૭-૨-૧૦

ઇત્યાદિ. પુનઃ શ્લોક દશમે ઋષિવાક્ય—

ધિગ્જન્મ નસ્તિદ્વિઘ્નાં ધિગ્વ્રતં ધિગ્બહુજ્ઞતામ્ ।

ધિક્કુલં ધિક્ ક્રિયાદાક્ષ્યં વિમુક્તા યે ત્વધોક્ષજે॥ મા. ૧૦-૨૩-૩૯

ઇત્યાદિ. ત્યારે વળી એવું સાંભળીને પાછો શિવશંકર
ઝાલ્યો કે બ્રાહ્મણ યજ્ઞ કરે તેમાં જે યજ્ઞપુરુષનું પૂજન થયું
તે જ બ્રાહ્મણનું કર્મ છે તે તમે તેનો મર્મ નથી જાણતા પણ
વેદ તો એમ જ કહેછેસ્તો? વળી એવું સાંભળીને વિષ્ણુદત્ત
ઝાલ્યો કે તું જે યજ્ઞને વખાણે છે તે વેદવચન થકી, પણ
તેમાં તો ઘણાએક પશુની હલ્લા કરવી પડે છે, અને કદાપિ
કોઈ થકી સાંગોપાંગ યથાવિધિ યજ્ઞ પરિપૂર્ણ નિર્વિદ્ધે થયો,
તદપિ તે થકી કાંઈ ભગવત્પ્રાપ્તિ તો નથી થતી અને ઘણું
બલ કરે ત્યારે સ્વર્ગપ્રાપ્તિ થાય. તે પણ જ્યાં લગી પુણ્ય
પહોંચે ત્યાં લગી અને જ્યારે ક્ષીણપુણ્ય થયું ત્યારે પાછું
પૃથિવી ઉપર પડવું પડે. તેનું વચન:—

ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકે વિશન્તિ ।

ઇત્યાદિ. ત્યારે વળી પાછો શિવશંકર ઝાલ્યો કે તમે
પશુહત્યાનું પાપ લાગે એમ કહેા છે, પણ તે વેદના વચન
જુડે પશુહત્યા થાય તેનું પાપ ન લાગે અને ક્ષીણે પુણ્યે

પૃથ્વી ઉપર આવવું પડે ત્યારે શું થાય ? વળી યજ્ઞ કરીએ, ને વળી સ્વર્ગમાં જઈએ એમાં શી હાનિ છે ? ત્યારે એવું સાંભળીને વિષ્ણુદત્ત બોલ્યો કે પશુહત્યા યજ્ઞમાં તમે કરો છો તે થકી એ પ્રભુ પ્રસન્ન હોત તો બુદ્ધાવતાર ધરીને શ્રીભગવાને યજ્ઞ કર્મની નિન્દા શીઠ કરી ? તે યજ્ઞવિધિની નિન્દા બુદ્ધાવતારે કરી છે, તેનું વચન ગીતગોવિન્દમાં મહાકાવ જ્યહેવોક્ત શ્લોક:—

નિન્દસિ યજ્ઞવિધેરહહ શ્રુતિજાતં

સદયહૃદય દર્શિતપશુયાતમ્ ।

કેશવધૃતબુદ્ધશરીર જય જગદીશ હરે ॥

ઈત્યાદિ, અને વળી યજ્ઞવિધિ જે વેદે બતાવી છે તેનું હાર્દ તું સમજતો નથી. તેનું હાર્દ તો એમ છે કે મધમાંસનું વ્યસન કર્મજડપ્રાણીને પૂર્વે પડ્યું હતું તે છુટતું ન હતું. ત્યારે યુક્તિએ કરીને છોડાવવા માટે શ્રીભગવાને વેદદ્વારા યજ્ઞ બતાવ્યા હતા. તે શી રીતે કે નિત્ય મધમાંસનો આહાર કરતા, તે છોડાવવાને એવી શ્રીભગવાને યુક્તિ રચી કે ઘણું દ્રવ્ય મેળવશે, અને યજ્ઞનો સઘળો ઉપસ્કર એકઠો કરશે, અને પરિપૂર્ણ યજ્ઞ થશે, ત્યારે યજ્ઞનારાયણનું અવશેષ મધમાંસ રહેશે ન તનું ભક્ષણ તે કર્મીષ્ઠ કરશે, એમ વારે વારે એટલો પરિશ્રમ કેમ થશે, જે મધમાંસ ખાશે ? તે વ્યસન છોડાવવા માટે એ શ્રીભગવાને યુક્તિ કરી છે. અને સ્વર્ગસુખ જે બતાવ્યું છે તે એનું ફલ. તેનું હાર્દ એ છે કે બાલકને મોટો રોગ થયો હોય તેને તેનાં માતાપિતા રોગ ટલવાને કડવું ઔષધ પાચ તે બાલક ન પીયે તેને પતાસાની લાલચ બતાવે કે ઔષધ પીયે તો પતાસુ આપું. તે રીતે પતાસા જેવી સ્વર્ગના સુખની લાલચ બતાવી છે. બાકી યજ્ઞનું ફલ કાંઈ સ્વર્ગ નથી. તે તો યથાવિધિ કર્મ કરે, અંતઃકરણ પવિત્ર થાય, ત્યારે શ્રીહરિની ભક્તિ ઉત્પન્ન

થાય, ત્યારે શ્રીભગવત્પદની પ્રાપ્તિ થાય. એ વેદનું હાર્દ તો એમ છે અને તમે કર્મજડ તો ઉપલી વાત લઈ નાકા છો; અને જો એ પશુધાતના યજ્ઞવડે શ્રીહરિની પ્રસન્નતા હોય તો તે શ્રીગીતાજી વિષે શ્રીભગવાન્ અર્જુનને જપ, યજ્ઞ શીદ બતાવે ? તેનું વચન, શ્લોક:—

યજ્ઞાનાં જપયજ્ઞોઽસ્મિ સ્થાવરાણાં દિમાલયઃ। ગી. ૧૦-૨૬

માટે બધા યજ્ઞમધ્યે જે જપયજ્ઞ છે, તે મારી વિભૂતિ છે એમ શ્રીભગવાને શ્રીમુખે કહ્યું છે. ત્યારે એવું સાંભળીને શિવશંકર બોલ્યો કે યજ્ઞકર્મ વેદ વિધિએ કહ્યું છે તે વેદવાણીતો શ્રીભગવાનની, તે વાતને અનુચિત કેમ કહેવાય ? અને વેદ વચન રહિત જે કર્મ થાય તે મલિનકર્મ કહેવાય. ત્યારે વળી વિષ્ણુદત્ત બોલ્યો કે, વેદવચનને મિથ્યા અમે ક્યાં કહીએ છીએ ? પણ વેદનું જે હાર્દ કે સઘળાં કુવ્યસન છોડાવીને ભગવત્પ્રાપ્તિ કરાવવી, એ હાર્દ વેદનું છે, તેને તમે અવળી વિધિ સમજો છો, તેને અમે અનુચિત કહીએ છીએ. ત્યારે વળી શિવશંકર બોલ્યો કે નિગમને સીધો નિર્ણય તમે સમજો છો તો તમે અમને કહી દેખાડો, અમે તેનો ઉત્તર તમને આપીએ. ત્યારે એવું સાંભળીને વિષ્ણુદત્ત બોલ્યો કે શ્રીગીતામાં અર્જુન પ્રત્યે શ્રીભગવાને એમ કહ્યું છે કે વેદ તો ત્રિગુણાત્મક કર્મ બતાવે છે, માટે હે અર્જુન, એ ત્રણ ગુણથી પર જે શુદ્ધસત્ત્વનું હાર્દ તે એ છે કે મારે શરણ આવીને મારી ભક્તિ કરવી શુદ્ધચિત્તે, એ હાર્દ છે. ત્યારે તેનું વચન, શ્લોક:—

ત્રૈગુણ્યવિષયા વેદા નિર્લૈગુણ્યો ભવાર્જુન । ગી. ૨-૪૬

ઇત્યાદિ. ત્યારે વળી એવું સાંભળીને શિવશંકર બોલ્યો કે શાસ્ત્રમાંતો એમ લખ્યું છે કે કર્મબ્રહ્મ જો વિપ્ર થાય તો તેને

અષ્ટ જાણવો. માટે જેને મોક્ષ પામવો હોય તે સુકર્મ કરી કુકર્મને ટાળે તે મોક્ષ પામે. ત્યારે એવું સાંભળીને વિષ્ણુદત્ત બોલ્યો કે સુજ્ઞ પુરુષ હોય તે તો એમ ન કહે, અને એ જે તેં કહ્યું એવાં વચન તો કેવલ કર્મજડવેદીઆ ઢોર હોય તે જ બોલે કે કર્મ વડે કર્મ ધોવાય. એમ કહે તેને જડબુદ્ધિવાળા મૂર્ખ જાણવા. કેમકે તે મનમાંથી વિચાર શુભ નથી સુજતો તે તું જો, અને વિચાર કે કર્મ (કાદવ) વડે અંગ લેપાયું હોય તે કદાપિ કર્મ વડે શું ધોવાય ? એટલે નજ ધોવાય. તે રીતે કર્મ વડે કર્મ ન ટળે એમ જાણવું. ત્યારે એવું વચન સાંભળીને શિવશંકર બોલ્યો કે શાસ્ત્રમાં પણ એમ કહ્યું છે કે પારકો ધર્મ તો ભયદાતા છે, અને સ્વધર્મ જે પોતાનો ધર્મ તે થકી જ કલ્યાણ છે. તે સ્વધર્મ તે બ્રાહ્મણનાં કીયાંકે સન્ધ્યા ત્રિઝલ, અને તર્પણ અને બ્રહ્મચર્યાદિ એ ઇત્યાદિ વર્ણાશ્રમના ધર્મ વિપ્રને કરવા એવું કહ્યું છે. ત્યારે વળી એવું સાંભળીને વિષ્ણુદત્ત બોલ્યો કે અલ્યા તું કહે છે એમ સિદ્ધાન્ત વાત નથી. અને એ સન્ધ્યા ગાયત્રી આદિ જે બ્રાહ્મણને કર્મ કહ્યાં છે તે તો એને માથે ઋણ છે. તે ઋણ આપે તેમાં કાંઈ સપાડું નથી. માટે એ કર્મ કર્યાનું કાંઈ ફલ નથી અને ન કરે તેનું પાપ તો ખરૂં. તે કોની પેઠે કે સુજ્ઞ મનુષ્ય હોય તે દન્તધાવનાદિકૃતિ અવશ્ય કરે અને ન કરે તો મૂર્ખ કહેવાય; પણ તે દન્તધાવન કર્યાનું કાંઈ પુણ્ય કહેવાય ? તે રીતે સન્ધ્યા ગાયત્રી આદિ જાણવાં; પણ એ કાંઈ કલ્યાણ થવાનાં સાધન નથી. તે કલ્યાણ થવાને તો શ્રોહરિની શરણાગતિ પૂર્વક પ્રેમલક્ષણાભક્તિ કહી છે. ત્યારે વળી એવું સાંભળીને શિવશંકર બોલ્યો કે જો એ વર્ણાશ્રમનાં કર્મ કર્યાથી કલ્યાણ ન હોય તો મોટા મોટા ઋષિ શું કરવા આવશે ? માટે એ

સ્વધર્મ જે છે તે તો જે વર્ણમાં જે જન્મ્યું તે સર્વને પોતપોતાના વર્ણાશ્રમનો ધર્મ તો કરવો એ નિશ્ચે. ત્યારે એવું સાંભળીને વિષ્ણુદત્ત બોલ્યો કે એ વર્ણાશ્રમનો ધર્મ જે કહ્યો છે તે તો દેહનો ધર્મ છે પણ આત્મધર્મ એ નહિ, અને આત્મધર્મતો શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની ભક્તિ કરવી એ જાણવો. તેનું વચન દ્વિતીય સ્કન્ધે શુકવાક્ય:—

સ વૈ પુંસાં પરો ધર્મો યતો ભક્તિરધોક્ષજે॥ મા. ૧-૨-૬

માટે સર્વ પુરુષને પરમ ધર્મ તે શ્રીભગવાનની ભક્તિ જ છે. ત્યારે વળી એવું સાંભળીને શિવશંકર બોલ્યા કે આહ્નિક-વિધિ વિપ્રને જે શાસ્ત્રે જે પ્રમાણે કહી છે તે પ્રમાણે આપણે તો કરવી, અને એ વિના ખીજી વાત આપણને શીદ સાંભળવી પડે. ત્યારે વળી એ વાત સાંભળીને વિષ્ણુદત્ત બોલ્યો કે હે ભાઈ, હું કહું તે તું સાંભળ, કે સ્વધર્મ વારે વારે તું વખાણે છે, તે તે સ્વધર્મ કદાપિ અવિચ્છિન્ન રીતે સો જન્મ પર્યન્ત કરે, ત્યારે તેને બ્રહ્માના લોકની પ્રાપ્તિ થાય એ ફલ. અને વળી તદુપરાન્ત ઘણા એક જન્મ પર્યન્ત કરે, ત્યારે શ્રીમહાદેવજીએ કહ્યું છે કે મારા લોકની પ્રાપ્તિ થાય. ને તેથી આગળ કાંઈ તેને ફલ પ્રાપ્તિ ન થાય. અને જે ભગવદ્ભક્ત છે તેને તો જે દેહ ધર્મો છે, તેને અન્તે માયા થકી પર એવો જે શ્રીપુરુષોત્તમનો લોક, તે પદને વિષે તે હરિભક્ત ગતિ કરે. તે કોની પેઠે? કે પ્રાકૃતપ્રલયને વિષે જેમ હું અને વિષ્ણુજી જે દેવ તે દેહાન્તે તે પદને પામીશું, તે જ રીતે તે ભગવદ્ભક્ત દેહાન્તે પામશે. તેને ખીજો જન્મ નહિ ધરવો પડે. તેનું વચન ચતુર્થે પ્રચેતા-પ્રતિ રુદ્રવાક્ય—

સ્વધર્મેનિષ્ઠઃ સતજન્મભિઃ પુમાન્

વિરિચ્છતામેતિ તતઃ પરં હિ મામ્ ।

અવ્યાકૃતં ભાગવતોઽથઃ વૈષ્ણવં

પદં યથાહં વિબુધાઃ કલાત્યયે॥ ભા. ૮-૨૮-૨૯

ઈત્યાદિ વચનાત્

ત્યારે વળી એવું સાંભળીને શિવશંકર બોલ્યો કે શ્રીહરિના જે ભક્ત તે તો સર્વ ખરાખર કહેવાય, અને આપણે જ્યારે ભક્તસંજ્ઞામાં આવ્યા ત્યારે આપણી પછી પ્રાદ્વણપણાની શ્રેષ્ઠતા ક્યાં રહી? એટલે ન જ રહી, તે માટે આપણે પ્રાદ્વણપણું ઉચું મૂકીને વૈષ્ણવ શીઘ્ર થઈએ? ત્યારે વળી એવું સાંભળીને વિષ્ણુદત્ત બોલ્યો કે તમે ક્યારના પ્રાદ્વણપદ લઈ લઈને પુલો છો તે તમે સહજ પ્રાદ્વણ કેમ થયા છો? તે મને કહો, અને વેદશાસ્ત્રમાં પ્રાદ્વણ થવાની શી રીત છે? તે સમજીને ઉત્તર આપો. આવડા અકળાઈને શા માટે બોલો છો? ત્યારે એવું સાંભળીને શિવશંકર બોલ્યો કે આ પ્રાદ્વણ થવાનો પ્રતિઉત્તર તમે પુછો છો તે સાંભળો કે એ જન્મ્યો ત્યારથી તો એ શૂદ્ર કહેવાય તે શૂદ્રવત્, પણ ખરેખરો શૂદ્ર નહિ; અને જ્યારે દ્વિજાતીયસંસ્કાર તેને કરે, ત્યારપછી તે દ્વિજસંજ્ઞામાં આવ્યો, અને પછી તે વેદાભ્યાસ જ્યારે કરે, ત્યારે તે વિપ્ર થયો કહેવાય. ત્યારપછી પ્રજ્ઞજ્ઞાન તેને થાય, અને પ્રજ્ઞને સમ્યક્ પ્રકારે જાણે ત્યારે તે પ્રાદ્વણ કહેવાય. એવું શ્રુતિવાક્ય છે તે વચન, શ્રુતિ—

જન્મના જાયતે શૂદ્રઃ સંસ્કારાદ્વિજોચ્યતે ।

વેદાભ્યાસેન ભવેદ્વિપ્રઃ બ્રહ્મ જાનાતીતિ બ્રાહ્મણઃ ॥

ઈતિ શ્રુતિવચન. ત્યારે એવું સાંભળીને વિષ્ણુદત્ત બોલ્યા કે તમારા બોલ્યા થકી જ તમે વિચાર કરો કે પ્રહ્લને બાણે જે તે સઘળા પ્રાણી કહેવાય, ત્યારે તમે અધિકા તે કેમ કર્યા ? માટે એ વાતને ઝાઝી ચુંથશો તો તમારો પ્રતિઉત્તર દેવો બંધ થઈ જશે. તમે બોલો છો પણ માંદોનો મર્મ નથી સમજતા. અને પ્રાણી તમે જે કહો છો, તે પ્રાણી તે આત્માને કહો છો કે દેહને કહો છો ? તે એ બન્ને વાતે તમે બોલતાં નહિ કાવો. તે કેમકે જો આત્માને પ્રાણી કહેશો તો આત્મા તો સદા નિત્ય છે, ને તેનો નાશ તો કો કાલે થાતો જ નથી એમ શાસ્ત્ર કહે છે. અને એ કર્મ સંભોગે કરીને બીજો દેહધારણ કરે છે ત્યારે ત્યાં એ પ્રાણી કેમ નથી કહેવાતો ? અને વળી જો કદાપિ તમે એમ કહેશો કે દેહ પ્રાણી છે તોપણ તેમ કહેતાં પણ નહિ સંભવે. તે દેહને તેનો પુત્ર દગ્ધ કરે છે ત્યારે તેને પ્રજાહત્યા લાગી જોઈએ, તે તેને પ્રજાહત્યા કેમ નથી લાગતી ? અને વળી ત્યારે તમે કદાપિ એમ કહેશો કે દેહ ને આત્મા બે મળીને પ્રાણી છે એમ કહેશો, તદ્વપિ નહિ કાવો. તે કેમ કે આત્મા અને દેહનો સંબંધ તો સઘળા સંસારને છે, ત્યારે સર્વેને પ્રાણી ઠરાવો, તે કેમ ઠરશે ? ત્યારે તું પુછશે કે એ વાતનું પ્રમાણ કયાં છે ? તે તને બતાવીએ તે સાંભળ, કે વ્રજશુચિ ઉપનિષદ નામનો એક ગ્રન્થ શ્રીશંકરાચાર્યસ્વામીવિરચિત છે. તેમાં એ પ્રકાર પ્રાણીપણાનો સમ્યક્ રીતે કરીને વિસ્તારીને લખ્યો છે, તેનો વિસ્તાર ઘણો છે, તેમાંથી કિંચિત્ પ્રયોજન માત્ર તને અમોએ કહી દેખાડ્યો છે. એ વાતો મનકલ્પિત નથી. વળી તેમાંનો પ્રકાર કાંઈ તને કહીએ તે તું સાંભળ કે પ્રાણી તો કેવલ પ્રજા બણ્યા થકી જ થાય છે, કાંઈ પ્રજાઓનિનું

પ્રમાણ નથી. તેનો ઇતિહાસ પ્રમાણ કહી દેખાડીએ છીએ કે કાંઈ એક તે તું સાંભળ, કે ઋષિશૃંગ મૃગી થકી ઉત્પન્ન થયા છે, અને કુસુમાસ્તરણથી કૌષિક ઋષિ થયા છે, અને શશપૃષ્ઠ થકી ગૌતમ ઋષિ ઉત્પન્ન થયા છે, અને વાલ્મિકિ ઋષિ વલ્મ જે રાફડો તે થકી ઉદય થયા છે, અને પરાશર ઋષિ જે મોટા વેદ વ્યાસજીના પિતા, તે આંડલીના ગર્ભથી ઉત્પન્ન થયા છે, અને અગસ્ત્ય ઋષિ કુંભ થકી ઉત્પન્ન થયા છે, અને માતાંગ ઋષિ માતાંગી થકી ઉત્પન્ન થયા છે, અને માંડવ્ય ઋષિ મંડુકી થકી ઉત્પન્ન થયા છે, અને અનુચરઋષિ કરિણીથી ઉત્પન્ન થયા છે, અને ભારદ્વાજ ઋષિ શૂદ્રાણી થકી ઉત્પન્ન થયા છે, અને વેદવ્યાસઋષિ કૈવર્તકન્યા થકી ઉત્પન્ન થયા છે, અને વસિષ્ઠ વેશ્યા થકી ઉત્પન્ન થયા છે, તે વેશ્યા તે આપ્સરા, અને વિશ્વામિત્રઋષિ ક્ષત્રિયાણીથી ઉત્પન્ન થયા, અને નારદમુનિ ઢાસી થકી ઉત્પન્ન થયા છે, અને ગોકર્ણઋષિ ગૌથકી ઉત્પન્ન થયા છે, અને વળી બ્રહ્મા કમલ થકી ઉત્પન્ન થયા છે, એ ઇત્યાદિ. બ્રહ્મયોનિ નિના પરબ્રહ્મ જાણ્યા થકી બ્રાહ્મણ કહેવાયા છે. ત્યારે બ્રહ્મયોનિનું કાંઈ પ્રમાણ ન રહ્યું. શ્રીભગવાન જે પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ તેની ભક્તિ જેમાં હોય તે બ્રાહ્મણના પણ પૂજ્ય જાણવા. તે તમે કહેશો કે બ્રાહ્મણે હરિભક્તનું માન્ય કયાં કર્યું છે ? તે કાંઈ શુભવાર્તા નથી. પ્રત્યક્ષ શાસ્ત્ર પ્રમાણે છે તે તને બતાવીએ, કે સૂતપુરાણીના મુખ થકી વ્યાસાસન ઉપર બેસાડીને શ્રીભાગવતાદિ પુરાણની ભગવચ્ચરિત્રની કથા અઠાસીસહસ્રઋષિ મોટા ત્રીયાણે (તેમણે) પણ શ્રોતા થઈને સાંભળી છે. તે સૂત પુરાણીની ઉત્પત્તિ તો વિદોમજ્ઞતિ થકી થઈ છે. તે વિદોમજ્ઞતિ તે શું કે માતા બ્રાહ્મણી ને પિતા શૂદ્ર, તે વિદોમ કહેવાય. એવા જે સૂત પુરાણી તે ભક્તિના બલવડે બ્રાહ્મણે

પૂજ્યા છે. અને વળી એક વાર્તા કહું તે સાંભળ કે વિશ્વામિત્ર-
ઋષિએ પોતાની આજ્ઞા ઉલ્લંઘન કરી માટે પચાસ પુત્રને
શ્રાપ દીધો અને મ્લેચ્છ કરી નાખ્યા, તે મ્લેચ્છ થઈ ગયા.
ત્યારે વિચારમાં એમ આવે છે કે બ્રહ્મત્વપણુ શ્રાપે કરીને
જાય, અને હરિભક્તને શ્રાપ ન લાગે. તેનું પ્રમાણુ દુર્વાસા
મુનિનો શ્રાપ અમ્બરિષ્ઠને ન લાગ્યો. અને હરિભક્તનો નાશ
ન થાય એવું શ્રીભગવાને પણ કહ્યું છે, તે વચન શ્રીભગવદ્ગીતામાં
શ્રીભગવાને અર્જુન પ્રત્યે કહ્યું છે, તે શ્લોક:—

ક્ષિપ્રં ભવતિ ધર્માત્મા શશ્વચ્છાન્તિ નિગચ્છતિ ।

કૌન્તેય પ્રતિજાનીહિ ન મે ભક્તઃ પ્રણશ્યતિ ॥ ગી. ૯-૩૧

વળી એક વાર્તા કહીએ તે સાંભળ, કે તું એમ કહેશે કે
વિપ્રને તો ગાયત્રીનું બલ છે, ને ત્યારે બ્રાહ્મણને શ્રાપ લાગે
ત્યારે ગાયત્રીના પરાક્રમમાં ખામી આવે. તે વાત તો ખરી પણ
એ ગાયત્રીનેજ શ્રાપ હરિભક્તે દીધો છે તે તું કહેશે કે કયાં ?
તો તેનું સ્થલપ્રમાણુ કહીએ તે તું સાંભળ, કે બ્રાહ્મણ સન્ધ્યા-
વન્દન કરે છે ત્યાર પછી ગાયત્રીનો જપ કરે છે. તે ગાયત્રીનો
જપ સફલ તો ત્યારે થાય કે શ્રાપવિમોચન કરે ત્યારે. તે
શ્રાપવિમોચન તે શું ? કે વિશ્વામિત્રે ગાયત્રીને શ્રાપ દીધો છે
તે શ્રીહરિની ભક્તિના બલ વડે, માટે ગાયત્રીને માનવો પડ્યો.
તે શ્રાપમાં શું કહ્યું કે હું ચોવીસમુદ્રા કહું છું તે કયાં પછી
એ ગાયત્રી સફલ થાય; અને ગાયત્રીજપ કયાં પછી અષ્ટમુદ્રા
કરવી. એ શ્રાપ વસિષ્ઠ મુનિનો છે તે વસિષ્ઠ પરમ ભગવદ્દીય
લખાયા છે, તે માટે ગાયત્રીને શ્રાપ માનવો પડ્યો, તેની આજ્ઞા
ફટીકા અઢેક લખીએ છીએ કે:—

સુમુખં સપુટં ચૈવ વિતર્તં વિશ્રુતં તથા ।

ઈત્યાદિ ચતુર્વિંશમુદ્રાએ આદિ કરવી, અને પાછલી અષ્ટ તે એમ કે

સુભિજા ન વૈરાગ્યં યોનિશંસ્વાજપક્કજ ।

ઈત્યાદિ. એનું વચન, શ્લોક—

एते मुद्रा न जानाति गायत्री निष्फला भवेत् ।

एते मुद्रा यो जानति गायत्री सफला भवेत् ॥

इति वचनात्. વળી ગાયત્રી થકી ભગવન્નામની પ્રબલતા ઘણી છે, તે તુને બતાવીએ તે તું સાંભળ, કે ગાયત્રીના ઉપાસક એવા જે બ્રાહ્મણ તેને ગાયત્રીના બલ વડે ત્રણ વર્ષ પૂજે છે. તે ચોવીસ અક્ષરનું બલ જેમાં છે તે સઘળા બ્રાહ્મણ સન્યાસીને પૂજે છે. તે સંન્યાસી કેવા કે જેને શિખા નહિ, બ્રહ્મસૂત્ર જે યજ્ઞોપવિત તે પણ નહિ અને ગાયત્રીજપાદિ કશાં બ્રાહ્મણનાં કર્મ નથી કરતા, તદપિ તેને બ્રાહ્મણ સઘળા વહે છે, માન્ય કરે છે, તેમાં એક પ્રણવ જે ઝૂંકાર તેનું એક બલ છે માટે. વળી તે જે ઝૂંકાર તે વેદની આદિ ઉચ્ચાર કરવો પડે છે, અને તે ઝૂંકારની આદિ શ્રીહરિનામ ઉચ્ચાર ન કરે તો ઝૂંકાર આદિ સઘળા વેદનો પાઠ નિષ્ફલ થાય એમ ભાષ્યમાં લખ્યું છે, તે બ્રહ્માએ નાણી જોયું છે. એ ઝૂંકાર આદિ લેઈને ચારે વેદનાં ત્રણ આવર્તન બ્રહ્માએ કર્યાં ભગવદ્દાસાથી, તદપિ તેનું ફલ ન હીકું ત્યારે શ્રીભગવાનને વિનંતિ કરી જે હે મહારાજ, હું સરીખો શુદ્ધવર્ણોચ્ચારવાળો તે ત્રણ આવર્તન આપની આજ્ઞાથી કર્યાં પણ ફલ ભાસ્યમાન કશું ન થયું, અને આપે મુને પ્રથમ કહ્યું હતું કે આ વૃક્ષતળે બેસીને તું પાઠ કર. શુદ્ધપાઠ થશે ત્યારે આ વૃક્ષનાં બધાં પત્ર અકસ્માત ખરી પડશે, તે તેનું પારખું મેં કશું હીકું નહિ, તે તેનું શું કારણ હશે?

ત્યારે શ્રીભગવાન્ બોલ્યા કે તું ઈકાર આદ્ય લેઈને પાઠ કરે છે પણ હરિઃ ઈ પાઠ નથી કરતો માટે ફલભાસ્યમાન નથી થતું. તે અમો દેખતાં હરિઃ ઈ એમ આદિ ભણીને પાઠ કર, જોઈએ કેમ ફલ નથી થતું ? એવું સાંભળીને બ્રહ્માએ તે પ્રમાણે પાઠ કર્યો ત્યારે શ્રીભગવાન્ના કહ્યા પ્રમાણે ફલ દીઠું. ત્યારે અનુમાન કરતાં એવું સુજે છે કે વેદની માતા જે ગાયત્રી તે ગાયત્રી થકી પ્રભુવ પ્રબલ ઠર્યો, અને પ્રભુવ થકી અતિશય પ્રબલ શ્રીહરિનામ ઠર્યું. એ સઘળે પ્રત્યક્ષવાર્તા છે, તેનું પ્રમાણ શીદ જોઈએ ? વળી એક ગાયત્રી થકી ભગવન્નામની પ્રબલતા ઘણી છે, તે તુને શાસ્ત્રના વચન વડે કહીએ તે સાંભળ, કે યમદગ્નિ મોટા ઋષિ ત્રીયાંણે (તેમણે) નિત્ય સંધ્યાવન્દન કરતા, તેમાં ગાયત્રી કવચ ધારણ થાય છે, તેનું કાંઈ એક વચન લખીએ છીએ—

તકારં પાદાङ्गुष्ठयो છકારં ગુલ્ફયો ઇકારં જહ્વો

એ ઇત્યાદિ ચોવિસ અક્ષરનું કવચ નખશિખ પર્યન્ત સન્ધ્યા કરે તેને ધારણ થાય. તે યમદગ્નિ ઋષિ નિત્ય પ્રતિ ધારણ કરતા, તદ્વપિ તે યમદગ્નિનું શિષ સહસ્રાર્જુને રહેદન કર્યું અને મૃત્યુ પમાડ્યા, ત્યારે એ ગાયત્રીનું બલ તું જોઈ લે. અને ઇન્દ્ર નારાયણ કવચનું ધારણ કર્યું હતું, તે યુદ્ધ વિષે વૃત્રાસુર હસ્તિ સુદ્ધાં ઇન્દ્રને ગળી ગયો હતો. તેના ઉદરમાં ઇન્દ્ર ગયો તદ્વપિ મૃત્યુ ન પામ્યો. વજ્ર વડે તેનું ઉદર ચીરીને જેવો હતો તેવો હસ્તિ સુદ્ધાં જીવતો બહાર નીકળ્યો. ત્યારે તું વિચારી જો કે ગાયત્રી કવચમાં અને નારાયણ કવચમાં કેટલો ફેર પડ્યો ? માટે એ રીતે ગાયત્રી કરતાં ભગવન્નામની અતિશય પ્રબલતા તું જોઈ લે. આ નારાયણ કવચનું માહાત્મ્ય ગાયત્રી કવચ થકી અતિશય પ્રબલ કહ્યું તે વાર્તા તે સાંભળી. હાવાં

(હવે) ભગવત્ શરણાગતિનું માહાત્મ્ય કહીએ તે સાંભળ, કે પ્રાદ્યુષાદિ સઘળાંને માથે ચાર ઋણુ શાસ્ત્રમાં કહ્યાં છે કે એક તો દેવઋણુ, એક મનુષ્યઋણુ, એક પિતૃઋણુ અને એક ઋષિઋણુ. એ ચારે સર્વને આપવાં પડે; પણ સર્વાત્મભાવે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રને શરણુ ન ગયો હોય ત્યારલગી. ત્યારે તું કહેશે કે ભગવત્ શરણાગતિ ગયો તદપિ તેના માથાનું ઋણુ કેમ ટળે ? તેનો પ્રકાર તુને કહીએ તે તું સાંભળ કે શ્રીહરિશરણાગતિવાળાં જીવનાં ઋણુ તો ભોગવવાને શ્રીભગવાને ત્રણકોટિ ઋષિ કરી મૂક્યા છે, તે વેઠ તે ભોગવે છે. તેનું વચન શ્લોક શ્રીભાગવતમાં:—

મદર્થં સકલં કર્મ ત્યક્ત્વા યે શરણં ગતા ।

તસ્ય કર્માણિ કુર્વીત ત્રિંશકોટિમહર્ષયઃ ॥

એ ભગવદ્વાક્ય છે. ઇત્યાદિ ખીન્નાં વચન ઘણું છે એમ જાણજે. ત્યારે એવું સાંભળીને શિવશંકર બોલ્યો કે હે ભાઈ, તમો કર્મનો નિષેધ કરો છો પણ શાસ્ત્રમાં તો એમ લખ્યું છે કે યાવત્ દેહ તાવત્કર્મ વળગી ચુક્યાં છે, તે જાણી જોઈને છોડવાં નહિ, અને પ્રબલ જ્ઞાન વડે દેહાધ્યાસ છુટે ત્યારે કર્મ છોડવાં ન પડે, એની મેળે આપોઆપ રહી જાય ત્યારે તેના ત્યાગનો દોષ ન લાગે. ત્યારે એવું સાંભળીને વિષ્ણુદત્ત બોલ્યો કે હે ભાઈ, તું કહે છે એમ તો નથી, અવશ્ય કર્મ કરવાં, તે શ્રીહરિએ તો ત્યાં લગી કહ્યાં છે, કે જ્યાં લગી મારી શ્રવણાદિનવધા જે ભક્તિ તેમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન ન થઈ હોય ત્યાર લગી. એ ઠેકાણે ભગવદ્વાક્ય છે. શ્લોક—

તાવત્કર્માણિ કુર્વીત ન નિર્વિદ્યેત યાવતા ।

મત્કથાશ્રવણાદૌ વા શ્રદ્ધા યાવન્ન જાયતે ॥ ભા. ૧૧-૨૦-૬

હસ્યાદિ વચનાત્ ત્યારે વળી એવું સાંભળીને શિવશંકર બોલ્યો કે હે ભાઈ ! કર્મનું આચરણ પણ કરીએ અને ભક્તિ પણ શ્રીહરિની કરીએ; એમ એ બન્ને વસ્તુને ગ્રહી રાખીએ, અને છેક કર્મનો ત્યાગ કરે તો અકલ્યાણ થાય. ત્યારે એવું સાંભળીને વિષ્ણુદત્ત બોલ્યો કે કર્મનો ત્યાગ કરીને અને ભજન થકી અપકવ રહ્યો ને કદાપિ પડ્યો, તદપિ તેનું અકલ્યાણ તો નજ થાય, એવું શ્રીહરિના ભજન સંબંધ માત્રનું બલ છે. ત્યારે એવડો સ્વધર્મમાં શો પ્રબલ પદાર્થ છે જે વળગી રહીએ ? તેનું વચન પ્રથમે વેદવ્યાસ પ્રતિ શ્રીનારદ વાક્ય—શ્લોક—

ત્યક્ત્વા સ્વધર્મ ચરણામ્બુજં હરે—

ર્મજન્યપક્ષોય પતેત્તતો યદિ

ત્યારે વળી એવું સાંભળીને શિવશંકર બોલ્યો કે પ્રાદ્ધણ્ય કદાપિ ભગવદ્ભક્ત થયો માટે શું કાંઈ છેક પ્રદ્ધકર્મનો ત્યાગ કરે ? પ્રદ્ધકર્મનો ત્યાગ કર્યાથી તો તે શૂદ્ર સરીખો બાસે. ત્યારે એવું સાંભળીને વિષ્ણુદત્ત બોલ્યો કે અરે મૂર્ખ ! ભગવદ્ભક્તને શૂદ્ર સરીખો કહેતાં તો મોટો અપરાધ લાગે, અને સર્વ વર્ણ મધ્યે શૂદ્ર તે કોને કહીએ ?—કે જેમાં જનાર્દન એવા જે શ્રીભગવાન તેની ભક્તિ નથી તેને કહીએ. અને તે ગમે તે વર્ણમાં હોય અને હરિનો ભક્ત બે હોય તો તેને વિપ્ર મોટો ભગવદ્દીય કહીએ. એ ઠેકાણે મહાભારતનું ભગવદ્રાક્ય છે તે શ્લોક

ન શૂદ્રા ભગવદ્ભક્તા વિપ્રા ભાગવતા સ્મૃતા ।

સર્વવર્ણે તે શૂદ્રા યે ન ભક્તાજનાર્દને ॥

ઈત્યાદિ વચનાત્. અને વળી તું કહે છે કે સંધ્યાવન્દનાદિકર્મ યથાવિધિ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તથા વેદમાં પણ કહ્યું છે.

તે રીતે તો કોઈએક વીરલા કરતા હશે. બાકી સર્વ પ્રાણીએ કંઈ થાતું નથી. એ તો એક સન્ધ્યાકર્મની રૂઢી પડી, તે સર્વ કરે છે; પણ સ્તપુરૂષ એને સન્ધ્યા માનતા નથી. તમે જે સન્ધ્યા કરો છો તે કુશે કરીને, જલે કરીને, અને મન્ત્રે કરીને. એ વડે સન્ધ્યા કંઈ વેદ પ્રમાણે નથી થાતી. સન્ધ્યા એવું નામ તો સન્ધિનું છે. તે સન્ધિ તે શું કે પોતાના મનને શ્રીકૃષ્ણને વિષે સન્ધાન કરવું તેનું નામ સન્ધ્યા છે. એવું અથર્વ-વેદના ઉપનિષદમાં કહ્યું છે, તે વચન શ્રુતિ:—

ન કુશર્બધ્યતે સન્ધ્યા ન મન્ત્રૈર્ન ચ વારિભિઃ ।

મનઃ સન્ધીયતે કૃષ્ણે સા સન્ધ્યા સદ્ધિરુચ્યતે ॥

ઇત્યાદિ વચનાત્. અને વળી તુકારામ મોટા ભગવદ્દીય સ્વદેહવૈકુંઠપ્રાપ્તિવાળા ત્રીયાંણે (તેમણે) પણ એમ કહ્યું છે કે શ્રીભગવાન્નામોચ્યાર વડે જ સન્ધ્યાવન્દનાદિકર્મ પરિપૂર્ણ થાય છે. તે અભંગની કૃત્રિકા લખીએ છીએ. “સન્ધ્યા, જપ, તપ, અનુ-ષ્ઠાન કર્મ અવધે ઘડે નામ ઉચ્ચારિતાં.’

ઇત્યાદિ. અને વળી યથોચિત પ્રદક્ષકર્મના કરનારા મોટા મોટા ઋષિ તેનું જે મંડલ તે બાધું, હરિભક્ત એવી જે ભીલ ને સ્ત્રી સખરી તેના પદસ્પર્શનાજલને વિષે એ સઘળા મુનિયોએ ઘણા કાલ સ્નાન કર્યું છે. એ કથા શ્રીરામાયણને વિષે છે તે કિચિન્માત્ર કહી દેખાડીએ તે તું સાંભળ, કે શ્રીગંગાજીને તીરે પાછળ કહ્યા એ મુનિ સઘળા નિવાસ કરીને રહ્યા હુતા, પ્રાણીઓનું કર્મસાધન કરવા માટે. તે એવા તપસ્વી જાણીને એક ભીલની સ્ત્રી સખરી હુતી તે પણ વેગળી રહેતી. તે ઋષિ સ્નાન કરવા પાછલી સતના જતા, તેમના પગમાં કંકર પથરાદિ વાગે નહિ તે માટે ગંગા પર્યંત

માર્ગ માર્ગની વડે શુદ્ધ કરતી; તેઓ તેવો માર્ગ જોઈ તેની ઉપર રીઝાતા નહિ પણ વહેલા ઉઠીને તે ભીલડી માર્ગ શુદ્ધ કરવા આવી તેને ઘણાએકે મળીને ઘણી મારી, અને હાથપગ લુલા પાંગળા કર્યા. તે પોતાના સ્થલને વિષે ઘસરણી કરતી મહાદુઃખે ગઈ, પછી પેલા ઋષિ ગંગાસ્નાન કરવા ગયા. તે ગંગાસ્નાન કેમ કરે? ગંગાનું જલ તો સઘળે રુધિરવર્ણ થઈ ગયું છે.* એવું તે મુનિઓએ દીઠું. પછી કૃપાદિને વિષે સ્નાન કરતા કર્યા. ને બ્રાહ્મણપણાના અભિમાન માટે, તે અભિમાન તે કીયું? તે એ કે એ ભીલની સ્ત્રી અમારા માર્ગને શુદ્ધ કરવા અર્થે પણ સ્પર્શ તો કરી ગઈ, તે અમારા માર્ગ અપવિત્ર થયો; એમ ગુણનો દોષ માનીને હરિભક્તને મારી, તે પાપે શ્રીગંગાનું જલ રુધિરવર્ણ શ્રીભગવાને દેખાડયું; તે શ્રીભગવાને દેખાડયું તે શા માટે?—કે ઉચ નીચ ગમે તે વિભતીય હોય, પણ તે ભગવદ્ભક્ત જો હોય તો શ્રીભગવાનને તે ઘણું પ્રિય લાગે છે. તે કેવું? કે પોતાનો અપરાધી હોય તેનો અપરાધ કદાપિ ક્ષમા કરે, પણ પોતાના ભક્તનો અપરાધી જે હોય તેને તો તત્કાલ ઢંડ દેજ. તે શી રીતે?—કે શ્રીભગવાનના અપરાધ કરતાં ભગવદ્વીયનો અપરાધ મોટો આ રીતે કહેવાય તે સાંભળ, તેનું દૃષ્ટાન્ત કહીએ તેથી સન્દેહ ટળશે, કે કહન શક્તિ તે તો અગ્નિમાંજ છે. તે અગ્નિને સંબંધે ધાતુ તમ થઈ હોય, તેને સ્પર્શ કરીએ તો પેલા અગ્નિના કરતાં ઘણું અંગ દગ્ધ કરે; તે રીતે સમજી લેવું. તે માટે બ્રાહ્મણો ઉપર અતિ અપ્રસન્ન થઈને એ ઢંડ દીધો. અને વળી શ્રીપરમેશ્વરે એ

*શ્રોષિતવરણ ભયી જળ ગંગે કણુ ન સર્પો મુનિરાઈ,
સો સળરીકે ચરણ પરશતે સર્જી વિભલતા પાઈ.

ઋષિઓને બીજો મોટો ઇંડ દીધો છે તે કિંચિત્ કહી દેખાડીએ છીએ કે શ્રીરામચન્દ્રજી વનમાં પધાર્યા હતા, તે સમય શ્રીગંગાજીના તટને વિષે પધાર્યા; ત્યારે મુનિ સઘળાએ શ્રીરામચન્દ્રજીને પોતાના આશ્રમને વિષે પધરાવવા માટે ઘણાએક વિનય કર્યો, તદ્દપિ શ્રીરઘુનાથજી ત્યાંના (તેમના) આશ્રમમાં ન પધાર્યા, અને પેલી સખરીના આશ્રમમાં તેની પ્રીત અન્તઃકરણની બાણીને, પોતે પરમેશ્વર પણ પરમપ્રીતિ ધરીને, તેના આશ્રમને વિષે પધાર્યા. ત્યારે સઘળા મુનિ માત્ર ક્ષિક્ષા પડ્યા, અને તે મુનિઓએ શ્રીરામચન્દ્રજીની સ્તુતિ વિજ્ઞપ્તિ કરીને એ વરદાન માગ્યું કે હે મહારાજ ! આપ પધાર્યા છો તો અમને ગંગાસ્નાનનું મોટું દુઃખ થયું છે કે ગંગાજલ રુધિરવર્ણ થઈ ગયું છે, તે આપ આપનો ચરણસ્પર્શ શ્રીગંગાજીને કરાવીને, શ્રીગંગાજીનું જલ નિર્મલ કરો, કે અમે સુખે નિત્ય પ્રતિ સ્નાન કરીએ. અન્તર્યામી સર્વજ્ઞ, ચતુરચિન્તામણિ, ભક્તવત્સલ, ભક્તાધીન પોતે શ્રીરામચન્દ્રજી છે માટે તે મુનિઓનું વચન સાંભળીને, મધુર વાણી વડે આપ એમ બોલ્યા કે તમે અમારી રંક, પરમભક્ત બીલડીને ગુણનો દોષ માનીને મારી છે, તે અપરાધે કરીને ગંગાસ્નાનરૂપી દુઃખ પામે છો. એ મહા-ભક્તનો અપરાધ મટાડવાનું સામર્થ્ય હુંમાં નથી. એ ગંગાજીમાં હું ચરણ બોળીશ તદ્દપિ એ ગંગાજલ નિર્મલ નહિજ થાય, પણ મારી સ્તુતિ તમે ઘણી કરી, તે માટે તમને એ ગંગાજલ નિર્મલ થવાનો ઉપાય એક છે તે બતાવીએ. તે જો તમે અભિમાન તજીને કરો તો તમારું કામ સિદ્ધ થાય. તે શી રીતે?—કે તમે સર્વે મળીને એ સખરી જે મારી પ્રિય ભક્ત છે, તેના ચરણ તમે ભંગ કર્યા છે, તેથી એણે ચલાતું તો નથી, પણ જો તમારે

તમારું કામ સાધવું હોય તો સઘળા મળીને એને ઉચકો. અને શ્રીગંગાજીને તીરે લઈ જાઓ, ચાલો, અમો પણ સાથે આવીએ છીએ. તે અમો દેખતાં એ સખરીના ચરણ શ્રીગંગાજીને સ્પર્શ કરાવો. ત્યારે શ્રીગંગાજી નિર્મલ થશે. તે સાંભળીને તે સઘળા મુનિઓએ તેજ પ્રમાણે કીધું, ત્યારે ગંગાજલ તત્કાલ નિર્મલ થઈ ગયું. એમ પોતાના ભક્તને મુનિઓના વૃન્દમાં માન આપ્યું. અને વળી તે મુનિઓ દેખતાં જ, તે સખરી ભક્તનાં જ ધોર ઘણાં સ્વાદિષ્ટ કહી કહીને પોતે આરોગ્યાં શ્રીભનકીજી શ્રીલક્ષ્મણજી સહવર્તમાન. અને કોઈ ઉચ્છિષ્ટ ધોર આરોગ્યાં કહે છે તે પણ એક પક્ષે વાત સાચી છે. તે શી રીતે કે જે ધોરડીનાં ધોર એ લેતી, તે પ્રથમ તે ધોરડીનું ધોર તે આખતી. તે મિષ્ટ લાગતું તો તેનાં ધોર એ લેતી, ત્યારે ઉચ્છિષ્ટ પણ સંભવે. તે નિત્ય પ્રતિ એવું કામ એ કરતી. સાંજ સુધી એ વાટ જોતી કે આજ શ્રીરઘુનાથજી પધારશે. ત્યારે તું કહેશે કે એ શ્રીરઘુનાથજી પધારશે એવું કેમ નિશ્ચે જાણતી? તેનું કારણ એ છે કે એક મોટા માતાંગઋષિ હરિભક્ત હતા. તેની એ સખરી સેવા કરતી. તે થકી ખીજા ઋષિઓ માતાંગઋષિની નિન્દા કરતા. હરિભક્ત જાણીને તે તીહાંની (તેમની) નિન્દા એ માતાંગઋષિ સહન કરતા. પણ એ સખરીનો તિરસ્કાર ન કરતા. તે ઋષિ જ્યારે દેહભાગ કરીને વૈકુંઠ પધાર્યાં, તે સમયે એ સખરીએ મુનિ પ્રત્યે વિનિતિ કરી કે હે મહારાજ ! હું આપની કિંકર છું, માટે આપ મુને સાથે વૈકુંઠમાં તેડી જાવ તો સારું. ત્યારે તે માતાંગઋષિ યોગ્યા કે હે સખરી, તું વૈકુંઠપ્રાપ્તિ યોગ્ય તો થઈ છે, એ વાતમાં તો સંશય નથી; પણ એક ભવિષ્યવાર્તા થવાની છે, તે અમો જાણીએ છીએ. તે શી કે સાક્ષાત્ પૂર્ણપુરુષોત્તમ શ્રીરામચન્દ્રજી સીતા, લક્ષ્મણ

સહવર્તમાન તારા આશ્રમને વિષે પધારશે, તુને દર્શન આપશે, તે તારાં અર્પણ કરેલાં બદ્રીકલ અંગીકાર કરશે, અને સઘળા મુનિના વૃન્દમધ્યે તુને ઘણું સન્માન કરશે. તે સમય તારા ભાગ્યની પરમાવધિ કહેવાશે, ત્યાર પછી તીહાંના (તેમના) દર્શનના પ્રતાપે પછી તું વૈકુંઠમાં આવીશ. માટે તુને હુણાં (હુમણાં) અમો સંગે નથી લઈ જતા. એવું કહીને મુનિ વૈકુંઠ પધાર્યા. એ વાર્તા મોટા ભગવદ્વીય નરસિંહ મહેતાજી ત્રીયાંજી એક કીર્તનમાં ગાયું છે તેની એક તુક તને અમો કહી દેખાડીએ છીએ તે તું સાંભળકે—

સખરીના ઘોરમાં સ્વાહ ઝાઝો જડયો, ને મુનિ તણા વૃન્દમાં માન દીધું.
કૃષ્ણને કામધેનુ કોડ કરતી રહી, ગોપીનું ગોરસ ચોરી પીધું.

ઇત્યાદિ વચન ઘણું છે. અને વળી તું સાંભળ કે મહા-ભારતમાં કથા છે, કે રાજા યુધિષ્ઠિરે શ્રીભગવાનને પૂછ્યું, કે હે મહારાજ! અમે કુલદ્રોહ કર્યો છે તેના પાપમાંથી હું શી રીતે મુકાઉં? ત્યારે આપે આજ્ઞા કરી જે એ સર્વ અમારી ઇચ્છાએ થયું છે, તને કશું પાપ નહિ લાગે; અને કદાપિ તું એ પાપ થકી ખીતો હોય તો એ સઘળા પાપનું જલ તું અમારા હસ્તમાં મેલ, ત્યારે તો તારું પાપ મટશે કે નહિ? ત્યારે રાજા યુધિષ્ઠિર શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર પ્રત્યે બોલ્યા કે હે મહારાજ! આપે કહ્યું તે તો ખરું પણ મુને એ વાતમાં ઘણો સંશય રહે છે કે તમે સરખું પાત્ર, તે તમારા શ્રીહસ્તમાં હું પાપનો સંકલ્પ કરીને જલ મુકું? તે તો મુજ ઘેર દિવસ દિવસ પ્રતિ, ને પરવણી પરવણી પ્રતિ, લક્ષકોટિ ઘણું વધતું જાય, માટે એ વાર્તા તો મારા મનમાં નથી ગોઠતી. ને આપ આજ્ઞા કરો તો હું એ પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત જે અન્ધમેઘ રાજસૂય ઘસ તે કરું, અને તે થકી

જે પુણ્ય ઉદય થાય તે હું આપના શ્રીહસ્તમાં અર્પણ કરું. એમ મુને સુએ છે. ત્યારે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર બોલ્યા કે ભલે, એ વાતે તારું મન પ્રસન્ન થાતું હોય તો તું એમ કર. તે આજ્ઞા માનીને ધર્મરાજાએ અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યો, વળી રાજસૂયયજ્ઞ કર્યો. ઘણું એક દ્રવ્ય વેદવિધિએ ખરચ્યું. પછી શ્રીપ્રભુને રાજાએ પુછ્યું કે હે મહારાજ, આ હું યજ્ઞવિધિ તો કરે બાઉ છું પણ હું નિષ્પાપ થયો એવું મુને કેમ જણાશે. ત્યારે શ્રીપ્રભુજી બોલ્યા કે હે રાજા, આ અમારો પંચજન્યશંખ છે તેનું તું નિત્ય પ્રત્યે પૂજન કર્યા કર. તું જે દિવસે નિષ્પાપ થાશે ત્યારે અકસ્માત પોતાની મેળે એ પંચજન્યશંખ બોલશે, ત્યારે તું બાણજે જે હું નિષ્પાપ થયો. તે શ્રીપ્રભુની આજ્ઞા માનીને ઘણા દિવસ લગી એ રીતે કર્યું, દ્રવ્ય તો ખૂટ્યું, ત્યારે પૂર્વે મરૂતરાજાએ રાજસૂયયજ્ઞ કર્યો હતો, તે નિત્યપ્રતિ પ્રદક્ષિણાજન કરાવતા ને નિત્ય નવાં સુવર્ણનાં પાત્રમાં જમાડતા. તે ઘણા ક્ષણનાં સુવર્ણનાં પાત્ર બાધાં દટાઈ રહ્યાં છે, તે આજ પૃથ્વીનો ચક્રવર્તિરાજ તું છે તે માટે તે પાત્ર સુવર્ણનાં તું ખોદીને મંગાવ. તે દ્રવ્ય વડે યજ્ઞ તું પૂરો કર. તે પ્રમાણે રાજાએ કાર્ય કર્યું. તે દ્રવ્ય પણ સઘળું ખૂટવા આવ્યું, તદ્દપિ પંચજન્યશંખ પ્રભુનો બોલ્યો નહિ. ત્યારે યુધિષ્ઠિર રાજાએ ફરીને શ્રીહરિની વિનંતિ કરી કે હે મહારાજ ! આ બાધું દ્રવ્ય તો ખુટવા આવ્યું, અને પ્રદક્ષિણાજન કોટયાવધિ થયાં તદ્દપિ પંચજન્ય તો હજી બોલ્યો નહિ ત્યારે હાવાં (હવે) તે હું શો ઉપાય કરું ? ત્યારે તે સમય શ્રીમહાપ્રભુજી બોલ્યા કે એ તે સઘળાં પ્રદક્ષિણાજનાદિકકર્મ તો કર્યાં, તદ્દપિ અમારો કોઈ અન્તરંગભક્ત એમાં જમ્યો નથી. તેના સુખમાં જો એક

આમ પડે તો એ પંચજન્ય તત્કાલ બોલે. તેવું સાંભળીને ધર્મરાજ શ્રીપ્રભુ પ્રત્યે બોલ્યા કે હે મહારાજ ! આટલા બધા બ્રાહ્મણ જમ્યા તેમાં તમારો કોઈ અંગીકૃતભક્ત શું નહિ હોય ? ત્યારે પુનઃ શ્રીજી બોલ્યા કે હે રાજા ! તે અન્તરંગ અમારો ભક્ત એમાં કોઈ નથી જમ્યો. ત્યારે રાજાએ પુછ્યું કે હે મહારાજ ! આપ કહો છો તેવો ભગવદ્દીય તે ક્યાં ક્રીયા દેશમાં હશે ? આપ બતાવો તો તેને અમે તેડી લાવીને જમાડીએ. ત્યારે શ્રીકૃષ્ણજી બોલ્યા કે તેવો ભગવદ્દીય એક તારાજ પુરમાં છે, પણ ઓળખ્યામાં આવે એવો નથી, અને તેની ઉપર વિશ્વાસ પણ ન આવે એવી જ્ઞાતિમાં છે. ત્યારે પાંચે ભાઈ બોલ્યા કે હે મહારાજ ! આપ શ્રીમુખે કહ્યો ત્યારે અમને શું વિશ્વાસ નહિ આવે ? અને અમે શું આપના દાસ નથી ? માટે સુખે બતાવો, તે કાર્ય અમે કરીએ. ત્યારે શ્રીપ્રભુજી બોલ્યા કે હે પાંડવો ! તમે એમ બાણતા હશે કે આ હસ્તિના-પુરમાં તો અમારા ઘરના અન્ન વિના કોઈ નથી રહેતું, ત્યારે તે ભક્ત અમથો કેમ રહી ગયો હશે ? અને શ્રીપ્રભુજી ફરીને બોલ્યા કે તે મારો ભક્ત તો શ્વપચન્નતિમાં છે, તેને સન્માન કરી આમન્ત્રણ કરીને, ઘેર પધરાવીને, સુંદર રીતે ભોજન કરાવીએ, અને અભાવ ન આણીએ ત્યારે તેને ભોજન કરાવ્યું વળે; પણ જ્યારે હું તમારે માટે તે ભક્તને પ્રકાશ કરીને કહીશ ત્યારે, તે મારો વાલ્મિક નામનો ભક્ત છે, તે અમારી ઉપર ઘણો ખીજશે કે હે મહારાજ ! માંડે નામ એ પાંડવ આગળ શીઠ પ્રકટ કરવું પડ્યું ? હું શું કંઈ યશનો લોભી છું ? એમ બાણીને તે મારા ઉપર રીસ કરશે, તદ્દપિ તમારું કાર્ય કરવા માટે રીસ સહન કરેશ પણ

ખતાવું છું. ત્યારે અર્જુને કહ્યું કે હે મહારાજ ! એ કામ તો અવશ્ય કરવું. આપ મારી સાથે પધારો, અને મુને દેખાડો. તે તમારા ભક્તને પ્રણિપત્ય કરીને હું આમંત્રણ કરું. તે એવું સાંભળીને શ્રીપ્રભુજી અર્જુનને તેડીને તે વાલ્મીકીભક્તના આશ્રમના વિષે પધાર્યા, અને તેની ઝુંપડીમાં બંને જણા પેઠા, ત્યાં જોય તો તે વાલ્મીકીભક્ત સ્નાન કરીને, તિલકમુદ્રા ધરીને, ભગવત્સ્વરૂપની સેવા કરીને, કાંઈ ભોગ સમર્પીને, નેત્રમિલન કરીને, શ્રીભગવાનના સ્વરૂપનું માનસિક ધ્યાન કરતો હતો, તે તેમાં નિમગ્ન થઈ ગયો હતો, કાંઈ દેહાનુસન્ધાન રહ્યું ન હતું. તે જોઈને અર્જુને કહ્યું કે હે મહારાજ ! આ તમારા ભક્તને કશું પ્રપંચનું ભાન તો જણાતું નથી, ત્યારે હું આમંત્રણ તે શી રીતે કરું ? ત્યારે શ્રીહરિ બોલ્યા કે એને તો મારા સ્વરૂપને વિષે મન તદ્દાકાર થઈ ગયું છે, અને મહાઆનન્દમાં છે, માટે એ તો હવડાં નહિ જાગે, પણ તારું કાર્ય સિદ્ધ કરવા માટે પરમઆનન્દમાંથી બહાર કાઢું છું. એવું કહીને તે વાલ્મીકીભક્તના હૃદયમાંથી પોતાનું મનોહર સ્વરૂપ જે હતું તે અન્તર્ધ્યાન કરી લીધું. તે સ્વરૂપ અદૃશ્ય થતામાં જ પેલો ભક્ત વિહ્વલ વિકલ થઈને ધ્યાનમાંથી જાગી ઉઠ્યો. તે સમય શ્રીપ્રભુજીને બાહ્ય સાક્ષાત્કાર દર્શન કરીને પગે પડ્યો, અને બોલ્યો કે હે મહારાજ ! હે લક્ષ્મીપતિ ! હે અનન્તકોટિ બ્રહ્માંડના નાયક ! અધમ એવો જે હું તમારો દાસ, તેની પર્ણકુટીમાં અમારા રાજા જે અર્જુન તેને સંઘાતે તેડીને આપને મારે ઘેર કેમ પધારવું પડ્યું ? તેનું કારણ મુને કૃપા કરીને કહીએ, એ વાત મોટી આશ્ચર્યરૂપ છે. તે એવું સાંભળીને કૃપાસિન્ધુજી બોલ્યા કે હે ભક્તરાજ ! આ અર્જુન તમને આમંત્રણ કરવા આવ્યા છે, માટે કૃપા કરીને એ પાંડવોને ઘેર તમારે જોજન કરવાને આવવું પડશે. પાંડવ

મધ્યાહ્ને તમને તેડવાને અર્જુન આવશે. ત્યારે તમારે પધારવું. તે એવું શ્રીભગવાનનું વચન સાંભળીને ભક્તવાલ્મિકિ બોલ્યો કે હે મહારાજ ! મુને રંકને અધમજાતિને એ રાજા આગળ માંડે રૂપ પ્રકટ કર્યામાં આપને શું પ્રયોજન હતું ? હું તો જેવો તેવો આપનો ગુલામ છું. તે એવું સાંભળીને શ્રીભક્તવત્સલજી બોલ્યા કે હે મારા પરમપ્રિયભક્ત ! મેં કંઈ તારા યશ માટે તુને પ્રકટ નથી કર્યો. પ્રકટ કર્યો તેનું કારણ તો એમ છે કે અમારા કુન્તીકુમાર પાંચે ભક્ત છે, તેનું કાર્ય સફલ કરવા માટે એ કાર્ય અમોએ કર્યું છે. તે એવું સાંભળીને વાલ્મીકિભક્ત બોલ્યો કે હે પ્રભો, હું તો આપનો આજ્ઞા આધીન છું, તે આપ જેમ કરાવશો તેમ કરીશ. એમ કહીને આમંત્રણ માન્યું. પછી શ્રીભગવાનને અર્જુન બંને આમંત્રણ કરીને પાછા રાજદ્વારમાં આવ્યા. પછી યુધિષ્ઠિર રાજા આદિ સર્વને ખબર નીપળ્યા પ્રમાણે કહી. પછી શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રે દ્રૌપદીજીને આજ્ઞા કરી કે હે સતિ, આજ પરમભાગ્ય માનીને તમેમાં જેટલી પાકશાક કર્યાની આતુર્યતા હોય તે બધી આજ પાકને વિષે કરજો. મારો પરમભક્ત ભોજન કરનાર છે. તે એવું સાંભળીને શ્રીદ્રૌપદીજીએ પાકશાક સર્વે બહુ સુઘડતાએ કરીને કહ્યું, અને સમય થયો ત્યારે શ્રીભગવાન ને અર્જુન બંને તે ભક્તને તેડી લાવ્યા. યથાવિધિ સ્નાન કરાવ્યું, પીતાંબર પહેરવા આપ્યું, તિલકાદિ સુઘળી કૃતિ કરાવીને ભોજનનું આસન માંડ્યું હતું ત્યાં આવીને તે ભક્ત બેઠા, પછી શ્રીદ્રૌપદીજીએ સોનાનો થાળ મોટો યથાવિધિ પાકશાક પરિવેષણ કરીને પાસે મુક્યો, તે સમય શ્રીભગવાન પણ છડી લેધને પાસે ઉભા છે. પછી શ્રીભગવાને આજ્ઞા આપી કે હે ભક્તરાજ ! ભોજન કરો, તે સમય પેલા ભક્તે શાકપાક

સમજું એકદું કરું, અને ગ્રાસ પોતાના મુખમાં મુક્યો. તે મુક્તામાં જ પંચજન્ય શંખ બોલ્યો. તે બોલીને પ્રાછો તત્કાલ રહી ગયો. તે સમય શ્રીભગવાને પંચજન્ય ઉપર છડી ઉગામી કે હે મૂર્ખા! મારો ભક્ત ભોજન કરે ત્યાં લગી બોલ્યા કરને, રહી કેમ ગયો? તે એવું સાંભળીને પંચજન્ય બોલ્યો કે હે મહારાજ! એ હું છાનો રહ્યો તેમાં મારો કાંઈ દોષ નથી, એમાંતો શ્રીદ્રૌપદીજીના મનમાં એ ભક્તનો દોષ આવ્યો છે માટે હું મૌન કરી ગયો. આપ દ્રૌપદીજીને પુછો ત્યારે વાર્તા માલુમ થાશે. તે એવું સાંભળીને શ્રીજીએ શ્રીદ્રૌપદીજીને પુછ્યું કે હે સતિ, આ પંચજન્યશંખ કહે છે તે તમોએ સાંભળ્યું? ત્યારે પાંચાલીજી બોલ્યાં કે હે મહારાજ! તમારે શંખે કહ્યું તે સાચી વાત છે કે એટલું મારા મનમાં આવ્યું તો ખરું કે હરિના ભક્ત હશે તે તો સાચી વાત, પણ જમવાની સુઘડતાને તો નથી સમજતા. મેં ઘણે શ્રમે કરીને પાકશાક યથાવિધિ કર્યાં, પણ એકદું સઘળું કરીને મુખમાં ગ્રાસ મુક્યો, તે આ મારી પાકચાતુર્યતામાં શું સમજ્યા હશે? તે એ જાતિમાં સમજતો નજ હોય તો. એવું મારા અન્તઃકરણને વિષે આવ્યું તો ખરું, તે હતું તેવું મેં આપને કહ્યું. ત્યારે એવું સાંભળીને પેલા ભક્ત પ્રત્યે શ્રીપ્રભુજી બોલ્યા કે હે ભક્તરાજ! તમે એકદું સઘળું કરીને ગ્રાસ મુખમાં મુક્યો તેવું કદાચ શું? તે દ્રૌપદીજીને કહ્યો. ત્યારે એવું સાંભળીને તે ભક્ત બોલ્યા હે મહારાજ! એ દ્રૌપદીજી કહે છે તે ખરું, પણ મારા મનનો આશય તો આપ પુછો છો ત્યારે કહું છું, કે મારા હૃદયકમલને વિષે તો હે શ્રીપ્રભો! સાક્ષાત્ આપ વિચારો છો, તે આપ તો સુઘડસિરોમણિ છો, અને સઘળા સ્વાદને

જાણો એવા છે, અને પ્રત્યક્ષ લોકતા છે, તે કેઈનું ઉચ્છિદ્ર ન આરોગો; ત્યારે હું પ્રથમ વસ્તુનો જે આસ ભરું ત્યારે ખીજી વસ્તુ જે રહી તે તો મારી ઉચ્છિદ્ર જ થઈ તો, ત્યારે આપના આરોગ્યામાં ન આવે. ત્યારે દ્રૌપદીજીનો શ્રમ સઘળો વૃથા જ ભય તો, માટે સઘળી તમારા અંગીકારમાં આવે ત્યારે દ્રૌપદીજીનો શ્રમ સફલ થાય, તે માટે મેં સઘળું એકદું કરીને આસ ભર્યો છે. જેમ કાંઈ મધુને વિષે અનેક વનસ્પતિઓનો રસ એકત્ર થયેલો છે, તે તેનો સ્વાદ ખીજું કાંઈ તો ન સમજે, પણ મધુમક્ષી તો ન્યારો ન્યારો સઘળો સ્વાદ ભણે, તે જ રીતે આપ સઘળો સ્વાદ ભણશો. તે એવું સમજીને મેં એ કાર્ય કર્યું છે. તે સાંભળીને દ્રૌપદીજી બોલ્યાં કે હે મહારાજ ! એ ભકતના હૃદયનો ભાવ એવો હશે તે હું ન સમજી શકેલો. મારો દોષ ખરો, એવું યોતાના મુખે માન્યું, ત્યારે તત્કાલ પંચજન્ય શંખ ફરીને સારીપેઠે ભોજન કરતાં પર્યન્ત બોલ્યો. પછી સુધાચમન કરાવીને તાંબુલાદિ સર્વ આપીને, સુંદર રીતે પૂજન સન્માન કરીને, તે ભકતને વળાવ્યા. એ ચરિત્ર ઉપર કોઈને સંશય થાય તેની ઉપર મહાભારતમાં શ્રીવેદવ્યાસજીનું વચન છે.

શિવલિङ्ગસહસ્રાणि शालि । मन्त्रताने च ।

द्वादशकोटिविप्राणि एकः श्वपचवैष्णवः ॥

ઇત્યાદિ. અને વળી એક તુને ભકત અને ભકિતની ઉત્કૃષ્ટતા કહીએ તે સાંભળ, કે શ્રીહરિનો કલા અવતાર શ્રીવેદવ્યાસ સરીખા વેદશાસ્ત્રાદિક વિદ્યા પારંગત, સકલ ગુણ સમ્પૂર્ણ, શુદ્ધ ગ્રાહણ, જેણે સત્તર પુરાણ પ્રસિદ્ધ કર્યાં, મહાભારતાદિ ઘણાં એક અન્ય પ્રકટ કર્યાં, તદપિ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની અનન્ય પ્રેમલક્ષણ

ભક્તિ વિના અન્તઃકરણનો પરિતાપ ન મટયો. પછી અતિશય દુઃખાતુર બાણીને કૃપાસિન્ધુ શ્રીહરિને દયા આવી. તે કૃપાબલે કરીને પોતાના અન્તરંગ ભક્ત શ્રીનારદજીદ્વારા વેદવ્યાસજીને ઉપદેશ કરાવીને, કર્મજ્ઞાનાદિકની આસક્તિ મટાડીને, પોતાની મુખ્ય ભક્તિનું દાન કરાવીને, ભગવત્સ્વરૂપ એવું જે શ્રીમદ્-ભાગવત દ્વાદશાંગે કરીને રચના કરાવી. તે તેના પ્રતાપબલે કરીને અન્તઃકરણનો પરિતાપ ટળ્યો. ભગવદાવતાર તો એ બન્ને ખરા, અને બન્ને બ્રાહ્મણ ખરા, પણ નારદજીના સંગે ભક્તિદાન થયું. ત્યારે ભક્તકોટિમાં ગણાયા એ થોડામાં સમજી લેવું. વિસ્તાર કરતાં અન્ય વાધે, માટે વિસ્તાર નથી કરતા. અને વળી જો તું વેદશાસ્ત્રના રહસ્યને સમજતો હોય તો વિચારી જો કે સર્વ જ્ઞાનકર્માદિ કરતાં ભક્તિની ઉત્કૃષ્ટતા ઠરી કે ન ઠરી? તે તું જો કે ત્રિકાલમાં ધર્મ કર્મ વડે કોણ તર્યું છે? શ્રીહરિની ભક્તિ વિના માયા કાલાદિકને કોણ જીત્યું છે તે તું વિચારી જો. મિથ્યા દુરાગ્રહ કરવો સુઝને ઉચિત નથી. અને વળી તું જો કે સર્વ શાસ્ત્રમાં એમ લખ્યું છે કે સહસ્રાવધિ જન્મ પર્યન્ત તપ, ધ્યાન, સમાધિ આદિ સુકૃતિ કરે, તદ્વા કોઇએક જન્મે તે નરનાં પાપ ક્ષીણ થાય, તે સમય શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની ભક્તિ ઉદય થાય. એ જે શ્રીહરિની ભક્તિ તે આદ્ય જે સુમાર્ગ તે પણ કલિમી અતિશય દુઃસાધ્ય છે તેનું વચન:—

કલૌ મક્ત્યાદિમાર્ગા હિ દુઃસાધ્યા इति मे मतिः ।

ઇત્યાદિ, માટે એ ભક્તિનું એક અંગ શ્રીકૃષ્ણનામ અનાયાસે બની આવે, અને પ્રતાપ મોટો એવું તો ખરું. તોપણ પૂર્વે ઘણા દિવસ સત્સંગ કર્યો હોય, ત્યારે શ્રીહરિનામને વિષે પ્રીતિ વિશ્વાસ આવ. શ્રીકૃષ્ણનામ ઉપર પ્રીતિ વિશ્વાસ આવ્યો

ત્યારે તેને ભગવતપ્રાપ્તિ થઈ ચુકી એમ સમજવું. માટે એ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની ભક્તિ છે તે ચિન્તામાંથી થકી પણ અધિક છે. તે ભક્તિને વિષે સર્વ પદાર્થરૂપી સઘળાં સાધન આવી ગયાં, પણ પૂર્વનું પરિપૂર્ણ પુણ્ય હોય ત્યારે અન્તઃકરણ શુદ્ધ થાય અને પ્રીતિ પ્રતીતિ આવે. તેનું વચન:—

तपोध्यानसमाधिभिः ।

નરાણાં ક્ષીણપાપાનાં કૃષ્ણે ભક્તિ પ્રજાયતે ॥

અને વળી તું જો કે ધર્મના આગ્રહવાળા જે છે તેને કર્મમાં રૂચી ઘણી હોય. તે કર્મ યથાવિધિ જની આવે તેનું ફલ પછી જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થાય. તે જ્ઞાન વડે મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય પણ પ્રેમલક્ષણભક્તિની પ્રાપ્તિ ન થાય, અને તે વિના શ્રીભગવાન વશ ન થાય એવું મોટા ભગવદ્દીય સૂરદાસજીએ પણ ગાયું છે.

‘ભક્તિ વિષુ ભગવંત દુર્લભ કહત નિગમ પોકાર.’ વળી કહ્યું છે મમ ભક્તિયુક્તો મુખનં પુનાતિ ॥ ઇત્યાદિ ઘણાં વચન છે. અને પૂર્ણપુરુષોત્તમ જે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર ત્રીયાંને (તેમને) અનન્ય ભક્તિ અતિશય પ્રિય છે, અને અન્યાશ્રય પ્રભુને અતિશય અપ્રિય છે. અને સ્માર્ત ધર્મવાળા તો શ્રીહરિને અને સર્વ દેવતાને સમાન ગણે છે, તે તેને તો શાસ્ત્ર નાકિંશ (નરકના અધિકારી) કહે છે. તેનું વચન પુરાણાન્તરે. અને વળી તું જો કે એ સઘળા દેવતા પોતાના મુખે પશ્ચસ્કન્ધને વિષે બોલ્યા છે કે શ્રીહરિને મુકીને અમને જે ભજે છે તે મહા મૂર્ખ છે. તે જ્ઞાનનું પુચ્છ ગ્રહીને જો કોઈ સમુદ્ર પાર પામે તો શ્રીહરિને મુકીને અમને ભજેથી સંસાર પાર પામે. તેનું વચન પશ્ચસ્કન્ધે શ્રીભગવાનપ્રતિ દેવવાક્ય—

અવિસ્મૃતં તં પરિપૂર્ણકામં સ્વેનૈવ લાભેન સમં પ્રશાન્તમા
વિનોપસર્પત્યપરં હિ બાલિશઃ શ્વલાહુલેનાતિતર્તિ સિન્ધુમા।

મા. ૬-૧-૨૨

ઇત્યાદિ. અને વળી તું જો કે શ્રીભગવદ્ગીતાના નવમા અધ્યાયમાં શ્રીભગવદ્વાક્ય છે કે સુદુરાચારી (એટલે ઘણો દુરાચારી) કોઈ નર હોય, અને અનન્ય ભાવે જો મુને ભજતો હોય તો હે અર્જુન તેનેજ સમ્યક્ પ્રકારનો સાધુ માનવો. તે શા માટે કે તે પુરુષવેષે અન્યાશ્રય માત્ર મુકીને એક મારી ઉપરજ નિશ્ચય રાખ્યો છે એ કારણ; માટે તેનું વચન—

અપિ ચૈત્સુદુરાચારો ભજતે મામનન્ય ભાક્ ।

સાધુરેવ સ મન્તવ્યઃ સમ્યગ્વ્યવસ્થિતો હિ સઃ ॥

અને વળી જે કોઈ મુમુક્ષુજન હોય તે પોતાનું કલ્યાણ ઇચ્છતા હોય, તેને ઘોરરૂપ એવા જે ભૂતપતિ શ્રીમહાદેવાદિ તેને મુકીને શાન્તરૂપ એવા જે શ્રીનારાયણ એક તેનેજ ભજે; અને શ્રીનારાયણ વિના જે અન્ય દેવ રહ્યા, તેને ભજે તો નહિ અને ઇર્ષા પણ ન કરે; અને મૂલરૂપ જે શ્રીભગવાન તેને સેવ્યા થકી શાખાદિ સર્વ દેવ તે પણ સેવાઈ ગયા. તેનું વચન પ્રથમ સ્કન્ધે શ્લોક—

મુમુક્ષવો ઘોરરૂપાન્હિત્વા ભૂપતીનથ ।

નારાયણકલાઃ શાન્તા ભજન્તિ જ્ઞાનસૂચકઃ ॥ મા. ૧-૩-૨૬

પુનઃ શ્લોક ચતુર્થે

યથા તરોર્મૂલનિષેવનેન તૃપ્યન્તિ તત્સકન્ધમુજોપશ્ચાસ્વાઃ ।

માત્રાત્રાસ્ય યથેન્દ્રિયાણાં તથૈવ સર્વાર્દનમત્તેજ્યા ॥

મા. ૪-૩૧-૧૪

ધત્યાદિ. વળી તું જોકે શ્રીહરિએ જે વસ્તુ, જે વર કૃપા કરીને પોતાના હાસને આપ્યો હોય તે કોઈ થકી કે કાલે નાશ ન થાય. તે ધ્રુવાદિને જોઈ લો, અને શ્રીમહાદેવ શક્તિ સૂર્ય, ગણેશાદિકદેવે જે વરદાન આપ્યું હોય તે અનિત્ય છે. નિત્ય ન રહે. અને તેમાં અવળું પડે વિદ્ય પણુ ઘણું પડે. ત્યારે તું કહીશ કે તે સઘળા દેવ શું હરિરૂપ ન કહેવાય ? તે કહેવાય તો ખરા પણુ શ્રીહરિ સેવ્યે સઘળા સેવાયા એમ સમજે, ત્યારે સમર્થકર્મમાર્ગી એમ તો નથી સમજતા. સ્વયમેવ ઈશ્વર જાણીને અવિધિપૂર્વક તીયાંને ભજે છે, માટે તીયાંનું આપ્યું ફલ તીયાંને નિત્ય નથી રહેતું, અને તે કલેશ પણુ પામે છે. તે કોણુ કોણુ પામ્યા તે કિંચિત્ કહીએ છીએ કે શ્રીમહાદેવજીને જાણીને રાવણુ, બાણાસુર, ભસ્માંગદ, ત્રિપુરાસુર દિકને જોઈ લ્યો. તે રીતે શક્તિ બ્રહ્માદિક દેવના ઉપાસકને પણુ જાણુજો. માટે એક તુને સમુચ્ચય વચન કહીએ તે સમજ કે સઘળા શાસ્ત્રનો સિદ્ધાન્ત શ્રીભગવદ્ગીતામાં આવ્યો જાણુવો, અને સઘળા દેવતા શ્રીહરિમાં આવી ગયા જાણુવા, અને શ્રીકૃષ્ણ નામમાં સઘળા મન્ત્ર આવ્યા જાણુવા, અને શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની સેવામાં સઘળાં કર્મ આવ્યાં જાણુવાં. શ્રીગંગાજીમાં સઘળાં તીર્થ આવ્યાં જાણુવાં. સર્વભૂત (તેમના) ઉપર દયા, તેમાં સઘળા ધર્મ આવ્યા જાણુવા. તેવાં વચન—

સર્વભૂતેષામ્ ગીતા સર્વદેવમયો હરિઃ ।

સર્વતીર્થમયી ગંગા સર્વધર્મમયી દયા ॥

પુનઃ શ્રીભગદ્વાક્ય—

एकं शस्त्रं देवकीपुत्रगीतं एको देवो देवकीपुत्र एव ।

मन्त्रोप्येकं तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥

ઇત્યાદિ. અને શ્રીભગવદ્ગીતામાં છેલ્લેવારે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રે અર્જુનને એ સિદ્ધાન્ત બતાવ્યો છે કે હે અર્જુન ! સર્વ ધર્મનો પરિત્યાગ કરીને તું એક મારેજ શરણુ આવ, તુંને હું સઘળા પાપ થકી મુકાવીશ. તું કિંચિત્માત્ર શોચ ન કરીશ એ માફ વચન છે. તેનો શ્લોક—

સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ ।

અહં ત્વાં સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિष्याમિ મા શુચઃ ॥

ઇત્યાદિ વચનાત્. અને બળી શ્રીભગવાને શ્રીમુખે કહ્યું છે કે જે મારો દૃઢ આશ્રય રાખીને મારી ભક્તિ જે કરે છે, તે ભક્તને કોઈનો ભય નથી રહેતો એવો અમારો પ્રતાપબલ છે. તેનું વચન પુરાણાન્તરે શ્રીભગવદ્વાક્ય શ્લોક—

મદ્રક્તં સરિતાપતિં ચુલુકવત્ સ્વદ્યોતવત્ભાસ્કરઃ

મેરું પડયતિ લોષ્ટવત્ કલયતે કલ્પદ્રુમં કાષ્ટવત્ ।

ચિન્તારત્નમણિં શિલાસકલવત્ પૃથ્વીપતિં મૃત્યવત્

સંસારં તૃણરાશિવત્ કિં પરં દેહનિજં દાસવત્ ॥

ઇત્યાદિ વચનાત્. પુનઃશ્રીભાગવતે શ્લોક—

આપન્નઃ સંસૃતિં ધોરાં યન્નામ વિવશો મૃણન્ ।

તતઃ સદ્યો વિયુજ્યેત યદ્વિમેતિ સ્વયં મયમ્ ॥મા.૧-૧-૧૪

ઇત્યાદિ વચન. બન્ને પુત્રનો વિવાહ સાંભળી કરીને, મહા વિવેકી પંડિત હરિહર પિતા બોલ્યા કે હે શિવશંકર પુત્ર ! તારો જ્યેષ્ઠ બન્ધુ જે વિષ્ણુદત્ત તે ઘણી પ્રામાણિક વાર્તા શાસ્ત્રોક્ત વચને કરીને કહે છે, તે તું દુરાગ્રહ કરીને માનતો નથી, પણ એ વાત તારી અનુચિત છે. મેં મારા મનમાં નિશ્ચિત કર્યું કે એ વૈષ્ણવ ધર્મ વિના અને વૈષ્ણવી દીક્ષા વિના બીજા અન્ય

ધર્મ સર્વ સાધનરૂપ છે, તે સાધન ને ફક્ત કાંઈ સમાન કહેવાય ? એમ પિતા બોલ્યા; ને વળી પુનઃ બોલ્યા કે હે વિષ્ણુદત્ત ! એ શિવશંકર તારો કનિષ્ઠ બન્ધુ દુરાગ્રહ વડે કદી ન માને તો એની પ્રસન્નતા; પણ ચાલ ઉઠ, હું તો તારી જોડે વૈષ્ણવ દીક્ષા લેવાને, શ્રીવૈષ્ણવાચાર્ય શ્રીવલ્લભાચાર્યજીના પુત્ર પધાર્યા છે ત્યાં આવું છું, કે કર્મમાર્ગે ઉજ્જવળ તો દેખાય છે પણ તક સરખો છે. અને શ્રીહરિની ભક્તિ સેવા સ્મરણ તે નવનીતરૂપ છે. તે એવું સાંભળીને શિવશંકર સ્માર્ત ધર્મનેા આગ્રહી તેણે મનમાં વિચાર્યું કે પિતા અમારા પંડિતરાજ છે, ઘણા સુર છે, ઘણા વિવેકી તે પણ વૈષ્ણવીદીક્ષા લેવાને વિષ્ણુદત્ત સાથે જાય છે, ત્યારે એ વાત કાંઈ અચોચ નહિ; તે હું નથી માનતો તે મારી જ મુગ્ધતા છે. એમ પોતાના મનમાં વિચારીને પોતાનું સઘળું કુટુંબ પરિવાર સહવર્તમાન શ્રીવલ્લભાચાર્યજીના કુલના બાલકને પૂર્ણશ્રદ્ધા યુક્ત સન્મુખ થઈને, પુષ્ટિમાર્ગની વૈષ્ણવીદીક્ષા ધન્યભાગ્ય માનીને ગ્રહણ કરી. પ્રથમ અષ્ટાક્ષર શરણ મન્ત્ર લીધો. પછી આજ્ઞા માગીને સર્વે શુદ્ધવ્રત કરીને બ્રહ્મસંબંધ કરીને કૃતાર્થ થયા. પછી મર્યાદા પાળીને શ્રીજીનું સ્વરૂપ સેવા કરવા માટે પોતાને માથે પધરાવ્યું. પછી શુદ્ધાદ્વૈતસમ્પ્રદાયનો સમ્યક્પ્રકારે સિદ્ધાન્ત સમજીને ભક્તિ, પ્રેમ, આસક્તિ, વ્યસન શ્રીગુરુદેવની કૃપાથી પ્રાપ્ત થયું, ને સ્વમાર્ગના અન્ય ભણીને સિદ્ધાન્ત સમજીને શ્રીનાથજીની સમ્યક પ્રકારે માર્ગોચિત સર્વે સેવા કરી. પછી તેજ દેહાન્તે ભગવદ્દીલાની પ્રાપ્તિ તે સર્વને વિના પ્રયાસે થઈ.

इति श्रीकृष्णजनकविदयारामावेष्टितायां पुष्टभक्तमनमोहन्यां
प्रश्नोत्तरमालिकायां चतुर्दशप्रश्नोत्तरं समाप्तम् ॥

શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ ।

પંચદશ પ્રશ્ન

પૂર્વાર્ધ

ભિન્નભિન્ન સમ્પ્રદાય વિચાર.

શિષ્ય જોલ્યો કે હે મહારાજ ! આપ પણ શ્રીવલ્લભ-
ચાર્યજીના બાલક છો, પૂર્વે મુને નામ નિવેદન
તો આપે કરાવ્યું છે, પણ સ્વમાર્ગનો સિદ્ધાન્ત
શુદ્ધાદ્વૈત હું સમ્યક્ પ્રકારે સમજ્યો નથી; અને
આપે બ્રાહ્મણ અને ભક્તની તારતમ્યતાનો પ્રકાર પૂર્વનો નાટક રચના
શાસ્ત્રોક્ત રીતે મુને સંભળાવીને મારો સન્દેહ નિવર્ત કર્યો. તે
વાત તો મારા હૃદયમાં બેઠી પણ સમ્પ્રદાય પાંચ મોટા કહેવાય
છે; તે એક તો વિષ્ણુસ્વામી સમ્પ્રદાય, બીજો રામાનુજ
સમ્પ્રદાય, ત્રીજો મધ્વસમ્પ્રદાય, ચોથો નિંબાર્ક સમ્પ્રદાય,
પાંચમો એ ચારેનો પ્રતિપક્ષી શંકરસમ્પ્રદાય. તે એ ચારેનો

તથા શાંકરમત પાંચમાને સિદ્ધાન્ત શું પ્રકારે છે તે મુને થોડાઝોકમાં સમજાવીને કહ્યો. ત્યારે એવું સાંભળીને શ્રીગુરુદેવ બોલ્યા કે હે શિષ્ય ! એ સર્વ સમ્પ્રદાયની સમજણ તો ઘણી સૂક્ષ્મ છે, તે ચારે કેવા ? તેઓ અદ્વૈત માને છે; તે તુને થોડાઝોકમાં કહીએ છીએ કે રામાનુજ સમ્પ્રદાયવાળા વિશિષ્ટાદ્વૈત માને છે. મધ્વસમ્પ્રદાયવાળા દ્વૈત માને છે. ને નિંબાર્કવાળા તો દ્વૈતાદ્વૈત બ્રહ્મ માને છે, ને વિષ્ણુસ્વામી સમ્પ્રદાય તો ઘણા કાલ થયા માટે ઉચ્છિન્ન થઈ ગયો હતો, તે શ્રીવિષ્ણુસ્વામીજીએ પોતાનો મુખ્ય શિષ્ય બિલ્વમંગળ હતો. તેને પોતાના માર્ગનો શ્રીગોપીજનવલ્લભઉપાસનાનો સિદ્ધાન્તપ્રકાર પેલા બિલ્વમંગળશિષ્યને સમજાવીને એમ કહ્યું હતું, કે સઘળા આચાર્યમાં સિદ્ધાન્ત થકી આપણો સિદ્ધાન્ત ઘણો ઉત્કૃષ્ટ છે. તે કેઈ આચાર્યના સમજ્યામાં આવે એવો નથી, પણ આપણા માર્ગને સનાથ કરે એવા શ્રીપૂર્ણપુરુષોત્તમ શ્રીવલ્લભાચાર્યજી રૂપે સાક્ષાત્ પૂર્ણાવતાર સંવત ૧૫૩૫માં પ્રકટ થશે, ને તીર્થે (તેઓ પોતે) પુષ્ટિમાર્ગ પ્રકટ કરશે. અને તે એકાદશ વર્ષના થશે, ત્યારે દિગ્વિજય કરવાને પરિક્રમાને વિષે પધારશે. તેમને વિદ્યાનગરમાં કૃષ્ણદેવ રાજા સર્વસમ્પ્રદાયવાળા આચાર્યને કનક સ્નાન કરવાને નિમિત્તે પધરાવશે; ને તે પ્રતિજ્ઞા કરશે કે સર્વને જીતીને જે સર્વોત્કૃષ્ટઆચાર્ય ઠરશે, તીર્થાંને (તેમને) કનકસ્નાન કરાવશે. તે ત્યાં માયાવાદી આદિ પરમતને પરાજય કરીને આપશ્રી વલ્લભાચાર્યજી સર્વોત્કૃષ્ટ ઠયાં. ત્યારે કૃષ્ણદેવ રાજાએ શ્રીમહાપ્રભુજીને કનકસ્નાન શતમણ સોત્રણ (સુવર્ણ) વડે કરાવ્યું અને રાજાએ કહ્યું કે એ સોત્રણ આપ અંગીકાર કરો. ત્યારે શ્રીમહાપ્રભુજીએ કહ્યું કે એ સ્નાનજલવત્ સોત્રણ અમારે કામ નહિ આવે. તે સોત્રણ ખીબા આચાર્ય મળ્યા

હુતા તીયાને સર્વને વહેચી આપ્યું. તે સમય રાજાએ સોમણી મહારાની થાલ ભરીને લેટ મુકી અને કહ્યું કે હે મહારાજ ! આ તો શુદ્ધ સોમણ મારા ઘરનું છે, તે આપ અંગીકાર કરો. તે સમય તે થાલમાંથી સાતમુદ્રિકા આપે અંગીકાર કરી, ને આપ બોલ્યા કે એટલું જ દ્રવ્ય દેવી અમારા લાયક છે. તેનું હાર્દ એટલું કે એ વિધાનગરમાં કોઈ પૂર્વે એક છીપો ભગવદ્દીય હુતો. તેના કુલમાં પછી કોઈ રહ્યું ન હોતું. તે તેની સત્તાનું દ્રવ્ય એટલું જ એ રાજાને ઘેર આવ્યું હતું, તે શ્રીમહાપ્રભુજી સર્વજ્ઞતાએ કરીને જાણતા હતા. માટે દેવીદ્રવ્ય એટલું જ કહીને અંગીકાર કર્યું. તે સમય પેલો બિલ્વમંગળ ભગવદ્દીય આવીને દંડવત્ કરીને ઉભો રહ્યો. ને વિનંતિ કરી કે હે શ્રીમહાપ્રભુજી ! વિષ્ણુસ્વામીની આજ્ઞા વડે મેં ઘણા કાલ થયાં દેહ મારો રાખ્યો છે; અને મુને તીયોએ આજ્ઞા કરી છે કે અમારો સમ્પ્રદાય શ્રીમહાપ્રભુજીને સોંપીને તું પરલોકમાં આવજે, માટે તે સમ્પ્રદાય આપ અંગીકાર કરીને સનાથ કરો. તે સમય શ્રીમહાપ્રભુજી બોલ્યા કે હે બિલ્વમંગલ, એ વિષ્ણુસ્વામીનો સમ્પ્રદાય અમે અંગીકાર કર્યો, એ અમારો છે. ને એનું પ્રતિપાલન અમે જ કરીશું. તું હાથાં (હવે) મુખે પરલોકમાં જા. અને એ સમ્પ્રદાયની સઘળી રીતિ અમને વિદિત છે, તારે કશું કહેવાનું કામ નથી. એવું સાંભળીને તે પરલોકમાં ગયો. તે દિવસથી એ વિષ્ણુસ્વામીનો સમ્પ્રદાય તે પોતે પોતાનો કહેવડાવ્યો. તે એ વાતનો વિસ્તાર તો ઘણો છે, પણ અમે તુને થોડાએકમાં કહ્યો. હવે શ્રીમહાપ્રભુજીનો સમ્પ્રદાય તો શુદ્ધાદૈત છે. શુદ્ધાદૈત એટલે શો અર્થ ? કે શુદ્ધ જ મદ્યેત જ રતિ શુદ્ધાદૈતમ્ । એ શુદ્ધ પદ શા માટે મુકવું પડ્યું ?

કે શાંકરમત છે તે માયાજનિત જગત્ માને છે, તે માટે મલિના-
દ્વૈત ઈર્થો. તે મલિન પદને વિવર્તી પમાડવા માટે શુદ્ધ પદ
મુકયું, માટે શુદ્ધાદ્વૈત કહેવાયો. તેનું પ્રમાણ્ય શ્રુતિ—

પ્રપન્નો ભગવત્કાર્ય તદૈહિક તદાત્મકઃ

વળી બીજી શ્રુતિ ઇકોહં બહુસ્યામ ઇત્યાદિ એટલે હું
એક છું તે બહુ રૂપે થઇને કીડા કરૂં. એટલે શ્રીભગવાન
કારણ, અને પ્રપન્ન તે તેનું કાર્ય, તે કારણ કાર્યને અભેદતા છે.
કાંની પેઠે કે કનકકુંડલવત્. એટલે વસ્તુતાએ એક અને
કીડાકરણાર્થે ભિન્ન એમ સમજવું. વળી ત્યારે તું એમ કહીશ
કે બન્ને એક વસ્તુ ઠરી ત્યારે દાસત્વભાવે ભજન કરવું કેમ
સંભવે? ત્યાં એમ સમજવું કે જીવ શ્રીભગવાનનો અંશ છે
અને શ્રીભગવાન અંશી છે. તે અંશ છે તે અંશીનું ભજન
કરે એમ વેદમાં કહ્યું છે કે યો યદંશઃ સ તં મજેત્। એ
શ્રુતિવચન છે. એ રીતે સ્વામી સેવકભાવે ભજન સંભવે તે
તે કાંની પેઠે કે અગ્નિવિસ્ફૂલ્લિગન્યાયેન। વસ્તુતઃ એ જોતાં
તે એકયતા ખરી પણ અગ્નિનું કામ વિસ્ફૂલિંગે ન થાય, તેમ
જીવ થકી ઇશ્વરનું કાર્ય ન થાય એમ સમજવું. વળી તું
સાંભળ કે તુંને થોડાએકમાં સમજાવીએ છીએ કે પ્રથમ ઇશ્વર
આ જગત્ શી રીતે પ્રકટ કર્યું છે? કે આ વ્યાપકરૂપ અદ્વૈત
પ્રદા તેજોમય છે કે જેમાં આર્ય પંથના અધિકારી મોટા
મુનિજન તે જેમાં લાય થાય છે, તે અક્ષર પ્રદા આદિ છે, અખંડ
છે, અનુપમ છે, જેને કશી ઉપમા દેવાતી નથી, ને તે કેવું છે કે
રૂપ, વરણ, વપુ, હૃદિ, પદાર્થ ત્યાં કશું સમજાતું નથી. એ ઇત્યાદિ
લક્ષણે કરીને અક્ષરપ્રદા શાસ્ત્ર કહે છે. તે પ્રદા થકી શ્રીપૂર્ણ-
પુરુષોત્તમ તો અલગ છે. તે પુરુષોત્તમ કેવા કે અખંડ, અચલ

લીલાના વિહારી, તેની સાથે જે પ્રજ્ઞાશાની ને મુક્તિમાર્ગીયજીવ છે તીહાને પુરુષોત્તમનો સ્વપ્નમાં પણ વ્યવહાર નથી અને એવું જે શ્રીઆદિ વૃન્દાવનવ્યાપી વૈકુંઠ ત્યાં તે શ્રારાધિકારમણી નિત્ય સિદ્ધાઓ સાથે અખંડ ક્રીડા કરે છે. તે આદિવૃન્દાવનને વિષે શ્રીયમુનાજી, શ્રીગિરિરાજ વૃક્ષ, પક્ષી આદિ સઘળા ક્રીડાનો ઉપસ્કર શ્રીજીએ અંગ થકી ઉત્પન્ન કર્યો છે. એ પુષ્ટિસૃષ્ટિ સઘળી શ્રીઅંગની કહેવાય. તે વચન પુષ્ટિકાચેન નિશ્ચય इति वचनात् અને શ્રીપુરુષોત્તમની વાણી થકી મર્યાદાસૃષ્ટિ થઈ છે, ને મનથકી પ્રાવાહિક સૃષ્ટિ થઈ છે, તે જે શ્રીપુરુષોત્તમ અખંડ વિહારી છે, તીયાંના મનમાં એક સમય એવી ઈચ્છા ઉત્પન્ન થઈ તે યશનો વિસ્તાર કરવા માટે, અને પર પોતાની વ્યક્તિ કરવા માટે દ્વિવિધા પ્રકારની સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી, એક દૈવ અને એક આસુરી. તેની ઉત્પત્તિનો પ્રકાર કહીએ છીએ તે એક તો શ્રીભક્તિમહારાણીજી પરમ સુંદરી અને ખીજી માયા તે દાસીરૂપા. જે મૂર્તિ પ્રભુએ શ્રીઅંગ થકી પ્રકટ કરી અને હાવાં (હવે) જીવની જે પ્રકારની ઉત્પત્તિનો પ્રકાર કહીએ છીએ. ઈશ્વરે ભૂભાગ થકી પ્રજ્ઞાંડ ઉત્પન્ન કર્યું. ચૌદલોક નાના પ્રકારની વિચિત્રતા વડે ભૂમંડલાદિક સકલ પ્રકટ કર્યું. પ્રથમ તો કૃપાકટાક્ષ અક્ષરબ્રહ્મમાં પડી, તે અક્ષરબ્રહ્મને સંબંધ કરીને અનન્તસત્વ ઉત્પન્ન થયા, તે તો શ્રીભક્તિ મહારાણીજીને વિષે લીન થયા, તે તો વૈષ્ણવ સઘળા મહાગુણવન્ન થયા. અને ખીજી કટાક્ષ અક્ષરબ્રહ્મ ઉપર પડી તેથી જે જન ઉત્પન્ન થયા, તે પેટ્ટી માયારૂપ જે દાસી તેમાં લીન થયા. તે કેવા થયા કે કર્મજડ, આસુરી, અન્ય ઉપાસક, ને ભજનધર્મ થકી હિન. એ એણી પ્રકારે સૃષ્ટિદ્વિવિધા ગુણુ મિશ્રિત ચાલી જાય;

પણ પેલા ભક્તિમાર્ગીય જીવ સ્વતન્ત્રતા વડે કેવલ શુદ્ધ ભક્તિ પ્રભુની થાય નહિ, ત્યારે વળી શ્રીપુરુષોત્તમે વિચાર્યું કે હવે શું પ્રકારે કરીને એ જીવ થાય, મારી શુદ્ધ ભક્તિ અને કથારસ નિરૂપણ કરવાને અમે પ્રકટ સ્વરૂપ ધરીને ભૂતલને વિષે પ્રકટ થઇએ ત્યારે એ કાર્ય સિદ્ધ થાય. તેવું વિચારી કરીને શ્રીપુરુષોત્તમ પોતે આપોઆપજ શ્રીવલ્લભ રાજકુમારનું રૂપ શ્રીવિકૃલેશ્વર પ્રકટ થયા; અને પૂર્ણબ્રહ્મ શ્રીલક્ષ્મણભટ્ટજીના પુત્ર શ્રીવલ્લભ-આર્યજી અને બીજું રૂપ ત્રીયાંના પુત્ર શ્રીવિકૃલેશ્વરજી તે પણ શ્રીપૂર્ણપુરુષોત્તમ જ. ત્રીયાંજી કુલકુટુંબ સહવર્તમાન શ્રીગોકુલમાં નિવાસ કર્યો, અને પોતાનાં સ્વજનને સનાથ કર્યાં. એ પ્રકારનો વિસ્તાર તો ઘણો થાય, પણ અન્ય વધી જાય માટે અતિ સૂક્ષ્મતાએ થોડામાં વર્ણન કર્યું છે. પોતાની પુષ્ટિસૃષ્ટિને સ્વમાર્ગની પરિપૂર્ણ રીતિ સમજવા માટે ઘણાએક સ્વમાર્ગીય અન્ય પણ પિતાપુત્રે પ્રકટ કર્યા છે. તે રીતે પુષ્ટિસૃષ્ટિને સેવા-સ્મરણાદિક વ્યવહાર ચલાવ્યો. હાવાં (હવે) કાંઈએક સૂક્ષ્મ રીતે શુદ્ધાદ્વૈતની સમજણ પ્રકાર કહીએ છીએ તે સાંભળ. વળી એનો ઘણાએક પ્રકાર માયામત ખંડનના પ્રશ્નમાં કહ્યો છે, તદ્દપિ કાંઈએક વળી કહીએ છીએ, કે શુદ્ધાદ્વૈત સમ્પ્રદાય તે કેને કહીએ? કે જેના સિદ્ધાન્તમાં શ્રીપુરુષોત્તમ તો સાકાર છે. તે પુરુષોત્તમ કેવા કે આનન્દવર્ચ, તે પ્રભુને રમણ કરવાની ઇચ્છા થઈ, કઈ રીતે? કે પોતે જગદ્રૂપ થઈને પોતેના પોતે જગત્માં રમણ કરે છે. તે ઉચ નીચ વસ્તુ બે વિના રમણ સંભવે નહિ, તે માટે જડ, જીવ, અન્તર્યામી એ રીતે જગત્ રૂપ શ્રીપુરુષોત્તમ પ્રકટ થયા. તે જે પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ સાક્ષાત્ આનન્દાત્મક છે, ત્રીયાંની જે અવિદ્યાશક્તિ તે અહન્તામતાનું કારણ છે, તે

અહન્તામમતા વડે સઘળો સંસાર છે, તે છુટવાનો ઉપાય શ્રીપુરુષોત્તમની પૂર્ણ કૃપા થાય ત્યારે. તે કૃપા થઈ તે કેમ જણાય ? કે આનન્દાવધિ પ્રદાભાવ સ્પુરી જાય છે, તે થકી અલૌકિકતા ઉદય થાય, પછી પ્રભુ પ્રકટ થાય, પછી તે યથાધિકાર સ્વરૂપાનન્દનું દાન કરે. વળી ખીજો પ્રકાર કાંઈએક કહીએ છીએ કે આવિર્ભાવ ને તિરોભાવ ઘટાદિક વડે દૃશ્યમાન થાય છે, અને તે થકી વ્યવહાર ચાલે છે, પણ કારણને કાર્ય (કારણ) બન્ને પ્રદ્ધરૂપ છે. વળી જેમ કાંઈ ભૂ ઘટનું ઉપાદાન કારણ છે તેજ રીતે હરિને આ જગતનો મર્મ સમજી લેવો. અને ઉપાદાન, નિમિત્ત, અને સમવાયિ એ સઘળું શ્રીહરિરૂપ જાણવું; અને માયાદિકનો સંબંધ અહિંઆં આમ તે કશો છેજ નહિ; અને માયાવિચ્છિન્ન જે પ્રદ્ધ એમ માને છે તે તો શાંકરમતવાળા માયાવાદી જાણવા. તે માયા સંબંધે મલિનાદ્વૈત કહેવાય. તે નિવારણને અર્થે જુદા પદ અહિંઆં ધર્યું છે. માટે એમ સમજવું કે જે પંથને વિષે કારણકાર્ય એક માને તેને શુદ્ધાદ્વૈત કહીએ; પણ ત્યારે તું કહીશ કે કાર્યકારણ એક કહ્યાં ? ત્યારે જાન કેમ સંભવશે પણ અંશ અંશીનું જાન કરે એમ વેદમાં કહ્યું છે, પણ પૂર્ણ-પુરુષોત્તમ જે તે જાન વડે પ્રકટ થાય છે. એ રીતે તુને શુદ્ધાદ્વૈતનું રૂપ સૂક્ષ્મ પ્રકારે કહ્યું, પણ જે સુક્ષ્મ વિદ્વજ્ઞ હોય તે સમજે, સ્થૂલ બુદ્ધિવાળાની સમજણ પહોંચી ન શકે.

इति श्रीलिंगजनका... पुष्टमक्तमनमोहन्यां
प्रश्नोत्तरमालिकायां पञ्चदशप्रश्नोत्तरस्य पूर्वार्धः समाप्तोऽयम् ॥

શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ ।
પંચદશ પ્રશ્ન
 ઉત્તરાર્ધ

ભગવદ્ભક્ત અને પાખંડવિચાર.

શિષ્ય બોલ્યો કે હે મહારાજ ! આપે મુને
 શુદ્ધાદ્વૈતજગત્ જીવોત્પત્તિ શાસ્ત્રસિદ્ધાન્ત
 યુક્તિદૃષ્ટાન્ત વડે પુષ્ટિમાર્ગની રીતિ સમજાવી
 તે મારા મનમાં બેઠી; પણ વળી એક મારા
 મનમાં સન્દેહ ઉત્પન્ન થાય છે, કે વેદશાસ્ત્ર
 પ્રમાણે ભગવદ્દીયનાં લક્ષણ જેમાં હોય, તેને ભગવત્પ્રાપ્તિ થાય
 એમાં તો કાંઈ સંશય છે જ નહિ એમ મારા મનમાં બેઠું છે;
 પણ કેટલાંએક સમજી એમ કહે છે કે અન્તર્નિષ્ઠા ન હોય ને
 ભગવદ્દીયનાં લક્ષણ પણ કશાં ન હોય, ને કેવલ પાખંડ
 જગત્ને જણાવવાને માટે માલાતિલક છાપ વૈષ્ણવનો વેષમાત્ર

ધારણ કરે, તેને પણ શ્રીભગવાન, જે કે તે જુઠો છે તદ્દપિ જગતમાં ખાનાના બલથકી પૂબવે છે. તે કોની પેઠે કે કેવલ જડપુરોહિત સમર્થ ન હોય, તે સમર્થ પોતાના નામની વરદની લબ્ધ રાખવા માટે તેનું પણ પોતે પોષણ કરે છે. તે સાંભળ્યા દીકામાં પણ આવે છે. તે તેનું નિદાન કલ્યાણ પણ થાય છે. ત્યાં મુને એ સન્દેહ થાય છે કે સાચા અન્તઃકરણ વિના કેવલ પાખંડ ખાના વડે એટલો પ્રતાપ થાય છે તે કેવલ ભગવદ્ખાનામાં એવડું શું બલ હશે ? તે મુને સમજાવીને કહો. તે એવું સાંભળીને શ્રીગુરુદેવ બોલ્યા કે હે શિષ્ય ! એ તારા મનને સંશય થાય એવી એ વાર્તા તો ખરી પણ એ વાતનું રહસ્ય ઘણું ગૂઢ છે તે મોટા વિદ્વજ્જન હોય તે સમજે. તેનું હાર્દ કહીએ તે તું સાંભળ કે જીવની અન્તર્નિષ્ઠતાથી શુદ્ધતા તે વસ્તુ તો ઘણી ઉત્તમ છે, પણ એમાં બલ કેવલ જીવનું છે અને ભગવદ્ ખાનાનું બલ જે કાંઈ છે તેમાં સામર્થ્ય શ્રીભગવાનના જેટલું છે. ત્યારે તું વિચાર કે જીવમાં ને શ્રીભગવાનમાં કેટલો અન્તર છે. તે રીતે તું ખાનામાં ને અન્તઃનિષ્ઠતામાં સમજ લેજે. વળી તેનાં ઉદાહરણ થોડાંએક શાસ્ત્રની રીતે કહીએ છીએ તે તું સાંભળ, કે શ્રીમદ્ભાગવત પચમ સ્કન્ધમાં કહ્યું છે કે રહુગણ રાજા શ્રીકપિલદેવજી પાસે જ્ઞાનોપદેશ લેવાને કાળે ગંગાસાગર ક્ષેત્રને વિષે શિખિકા-પાલખીમાં બેસીને જતો હતો. ત્યાં તે પાલખીનો એક ભોઈ ઘણો થાકી ગયો. ત્યારે રહુગણ રાજાએ પોતાના શસ્ત્રધારી સેવકને કહ્યું કે કોઈ દૃષ્ટપુષ્ટ મનુષ્ય આટલામાં હોય તો વેઠે ઝાલીને લાવો, જે પાલખી ઉચકવા લાગે. તે સાંભળીને પેલા સેવકોએ શોધ્યું-ત્યારે ભગવદ્વિચ્છા વડે જડ-ભરતજી મહાજ્ઞાની જીવનમુક્ત તેને ગ્રહણ કરીને આણ્યા. તેના સ્કન્ધ ઉપર પાલખી મુકીને ચલાવવા માંડ્યું. ત્યારે એ તો

મહા મોટા ભગવદ્દીય છે, તે જીવજન્તુ ક્રીડીમંકોડી સાચવીને
 ચાલે, પણ ત્યારે સીધું ચલાય નહિ, અને કૂદીને ચાલે, ત્યારે
 સુખપાલ ઉછળે, ત્યારે પેલા રાજા અચકાય, ત્યારે રાજા પેલા
 વાહક પ્રત્યે જોલ્યો કે અરે સેવકો, મારી સુખપાલ ડાલે છે
 એમ કેમ ચાલો છો? ત્યારે પેલા વાહક જોલ્યા કે હે મહારાજ !
 એમાં કાંઈ અમારો દોષ નથી. એ તો આ નવો પુરુષ કોઈ
 આવ્યો છે, તે ઘણું કૂદી કૂદીને ચાલે છે; તેથી સુખપાલ ડાલે
 છે. ત્યારે રાજા રહુગણ પેલા જડભરત મુનિ જોડે જોલ્યો કે હે
 મનુષ્ય, તું તો હવડાં આવ્યો છે, કાંઈ થાકી તો ગયો નથી, તો
 થાક્યાની પેઠે ડાલતો ડાલતો કેમ ચાલે છે? એવું સાંભળીને
 શ્રીજડભરતજી જોલ્યા હે રાજન્! તું મુને ઘણો થાક્યો જાણીને
 ડાલતો કહે છે, તે તારું જોલવું કાંઈ સંભવતું નથી. એ ભાર
 ઉચકે છે કોણ? થાકે છે કોણ? શ્રમ કોને થાય છે? એ રીતે
 મહાજ્ઞાનીની પેઠે વાર્તાની ધારા ચાલી. તે સમય રાત્રી હતી.
 રાત્રિ બધી વ્યતીત થવા લાગી, અને એવીને એવી વાર્તા મુનિએ
 રાજાને કહી. ત્યારે રાજાએ વિચાર્યું કે આ કાંઈ આશ્ચર્ય સરખી
 વાત લાગે છે. એને વેઠીયા તરીકે ઝાલી આવ્યો, પણ તે
 વેઠીયો નથી. કોઈ મોટો મહાપુરુષ છે, એવું એનું ભાવણ જણાય
 છે. એટલામાં અજવાળું પણ થયું, ત્યારે રાજાએ સૂક્ષ્મદષ્ટિ વડે
 તે પુરુષ સામું જોયું. વામસ્કન્ધ ઉપર યજ્ઞોપવિત દીકું.
 તે જોતામાં જ રાજા થરથરી ગયો, અને સુખપાલમાંથી કૂદીને હેઠો
 પડ્યો, અને આવીને તે જડભરતમુનિને પગે લાગ્યો, અને કહ્યું
 કે આપ તો કોઈ મહા મોટા રસેશ્વર છો. મેંથી આપનો
 મહામોટો અપરાધ થયો. મેં આપને પ્રાદ્ધાણ રાત્રિને સંબંધે
 કરીને જાણ્યા નહિ. જે પુરુષની ચરણરજ મસ્તક ઉપર ધરવી

ઘટે, તે પુરુષને મેં સુખપાલ ઉચ્ચકાવી તેથી હું મહામોટો પતિત, અધમ, અપરાધી થયો; અને વળી હું ઇન્દ્રના વજ્રનો ભય નથી ધરતો, અને શિવજીના ત્રિશૂલની હું ભીતિ નથી ધરતો, અને શ્રીવિષ્ણુના ચક્રની પણ હું ભીતિ નથી ધરતો કે જેવો પ્રહ્લાદેડ થકી હું કંપુ છું એવો કોઈ થકી કંપતો નથી. પછી રાજાએ એમ કહીને ગદ્ગદ કંઠે રોમાંચિત થઈને ઘણાએક દંડવત્ કર્યાં. એ હસ્ત જોડીને ઘણુંએક પ્રણિપાત કર્યું. ત્યારપછી રાજાએ પૂછ્યું કે હે મહારાજ! આપ મુને કૃપા કરીને કહો કે આપ કોણુ સ્વરૂપ છો? ત્યારે શ્રીજડભરતજી બોલ્યા કે હે રાજન! તું તો એક ઉસીનર દેશનો રાજા છે, તેટલા સાડા આટલો અહંકાર કરીને નિર્દયપણું રાખીને, જીવને દુઃખ દે છે એ અનુચિત કર્મ છે; પણ સાંભળ કે હું પણ પૂર્વે ઋષભદેવજીનો પુત્ર ભરત નામનો રાજા હતો. આ ખંડનું નામ તો અજના (પહેલાં) ભરતખંડ હતું, તે મેં ભરતે રાજ્ય કર્યું માટે આ ખંડનું નામ ભરતખંડ પડ્યું, તદ્દપિ તે રાજ્યપણાનું અભિમાન મુને કિંચિત્ પણ નથી. એ પ્રકૃતિજનિત જેટલું રાજ્યાદિક સુખ છે તે તો નાશવન્ત છે, પણ તે થકી કાંઈ પરલોકની પ્રાપ્તિ તો નથી. એ શ્રીભગવત્ લોકની પ્રાપ્તિ તો કેવલ મહાજનના ચરણની રજ તેનો અભિષેક મસ્તક ઉપર થાય તે થકી જ છે, તે તપ વડે કરીને નથી, ને યજ્ઞ પૂજન વડે નથી, વનવાસ કર્યા થકી પણ નથી, વેદાભ્યાસ કર્યા થકી પણ નથી, મોટા તીર્થનું જલ તેના સેવન થકી પણ નથી, અને પંચાગ્નિસેવન કર્યાથી પણ નથી એ તો કેવલ મહાજનની ચરણરજનો અભિષેક થયા થકી જ છે. તેનું વચન શ્રીજડભરતજીના મુખનો શ્લોક—

રહુગણૈતત્તપસા ન યાતિ ન ચૈજ્યયા નિર્વપણાદ્ગૃહાદ્વા ।

ન હન્દસા નૈવ જલાગ્નિર્ચૈવિના મહત્પાદરજોભિષેકમ્ ।

મા.૫-૧૨-૧૨

એમ કહ્યું પછી રાજાએ ઘણાએક પૂર્વ પક્ષ કર્યા, પણ તેને શ્રીભરતજીએ ઉત્તર આપીને નિવર્ત કર્યા, અને એ રાજાને નિઃસન્દેહ કરીને પરમજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી આપી. પછી કપિલ દેવજી પાસે જવું મટી ગયું. તે સમય રાજાએ પોતાનો વૈભવ જે સાથે હતો તે લૂંટાવી દીધો અને કેવલ પરમહંસદીક્ષા લેઈને શ્રીજહામરતજીની કૃપા વડે પૃથ્વી ઉપર વિચર્યો. હાવાં (હવે) હે શિષ્ય ! એ ઉદાહરણમાં અન્તર્નિષ્ઠતા ને ભગવદ્ બાનું તેની તારતમ્યતા એક ઠેકાણે થઈ છે તે તુને કહીએ તે તું સમજ. શ્રીજહામરતજી કેવલ અન્તર્શુદ્ધ પરમજ્ઞાની હતા તેનું રાજાને તો જ્ઞાન ન હતું, પણ અન્તર્યામી ઈશ્વર તો જાણતા હતા. ત્યારે એના સ્કન્ધ ઉપર સુખપાલ શું કરવા ધરાવી ? તે યજ્ઞોપવિત રૂપ બાનાવડે જ ઉતરી. ત્યારે અન્તર્નિષ્ઠતા અને ભગવદ્ બાનું એમાં જોર કેાનું વધતું ઠર્યું ? તે તું મનમાં વિચારી જો, માટે સમંજ કે નિશ્ચે ભગવદ્બાનું જ સર્વોત્કૃષ્ટ છે. વળી એક તુને ઉદાહરણ કહીએ છીએ તે સાંભળ કે શ્રીવલ્લભીસમ્પ્રદાયનો એક અનન્યટોકી રાજા હતો. તે તેનું ચિત્ત ભગવત્સેવા સ્મરણ વિના કાંઈ લોભાતું નહિ, અને અન્યવાર્તા ગમતી પણ નહિ. તે રાજાના શહેરમાં એક દયો ભવૈયો પોતાનું ટોળું લઈને રમવાને અથ આવ્યો. તે ઘણો કસખી ચતુર હતો. તેણે રાજદ્વારના લોકને આવીને કહ્યું કે રાજાજીને કંહા કે મુને રમાડે. તે વાત રાજાને લોકે કહી, પણ રાજાએ ચિત્તમાં ન ધરી. ત્યારે તે લોકેએ ભવૈયાને કહ્યું કે અમારો રાજા તો ભગવદ્ધીય છે,

તે ભવઈ જોતા નથી. ત્યારે તે ભવૈયે કહ્યું કે મળવું ન મળવું તો મારા અદૃષ્ટઆધીન છે; પણ હું સઘળા મુલકમાં રમતો આવ્યો છું, માટે એ રાજાને હું મારો તમાસો દેખાડયા વિના કોટિ પ્રકારે આ શહેરમાંથી હું જનારો નથી. અને નહિ રમાડો ત્યાં લગી મારી ગાંઠની ખરચી ખાઈને હું અહિંયાં પડ્યો રહીશ એ મારો નિશ્ચય છે. એવું સાંભળીને કોઈ એક પ્રકારે કરીને અતિઆગ્રહથી તે રાજાને જોવા બેસવું ઠરાવ્યું, અને પેલા ભવૈયાને કહ્યું કે આજ તારો ખેલ કરાવીશું ને રાજાજી જોવા બેસશે. પછી રીઝવવું તો તારા કસબને હાથ રહ્યું. એવું સાંભળીને ભવૈયે તે રાતે ખેલ કરવા માંડ્યો, ને રાજા જોવા બેઠો, પણ તે ભવૈયા સામું ભાળે નહિ. તે ઘણાએ પ્રકારના વેષ આણીને રમ્યો, અને પાછલી રાત થઈ તો પણ રાજા રીઝ્યો નહિ. ત્યારે તેણે વિચાર્યું કે રાજા ન રીઝ્યો, ત્યારે મુને ઈનામ નહિ જ મળે તો; પછી તો પેલો ઉદાસ થઈને રાજાનો અન્તરંગખવાસ એક હતો તેને મળીને પૂછ્યું કે દેશ દેશના રાજા મેં રીઝવ્યા પણ તારો રાજા ન રીઝે, માટે તું પાસે રહે છે તે તું જાણતો હોઈશ કે રાજાની પ્રસન્નતા શી વાતમાં છે તે તું મુને કહે. ત્યારે તે ખવાસે કહ્યું કે અમારો રાજા તો વલ્લભીવૈષ્ણવ છે. તે એક વલ્લભીવૈષ્ણવને જ માને છે; ને ખીજા કોઈને માનતો નથી. તે ભવૈયો એવું સાંભળીને પોતાના વેષ ધરવાની જગા ઉપર ગયો. ત્યાં જઈને વલ્લભીવૈષ્ણવનો વેષ ધર્યો, અને તુલસીની માલા કંઠમાં ધરી, અને લાલ ઊર્ધ્વપુંડ્ર વલ્લભીસમ્પ્રદાયનું કચું, અને વચમાં શ્રીગોપીજનવલ્લભની છાપ ધારણ કરી, અને શંખ-ચક્રાદિ ભગવદાયુધનાં છાપાં ધર્યાં. એવો ઉપલો વેષ રાજાને દેખાડવાને માટે ધરીને “જયશ્રીકૃષ્ણ” “જયશ્રીકૃષ્ણ” કહેતો સભામાં આવ્યો તે વૈષ્ણવનો વેષ

દેખીને રાજા ગાદી ઉપરથી તત્કાલ ઉભો થઈને ભેટયો, અને પોતાની ગાદી ઉપર તે ભવૈયાને બેસાડ્યો, અને હાથ જોડીને રાજા ઉભો રહ્યો, અને કહ્યું કે હે વૈષ્ણુવરાજ ! મુને જે આપ આજ્ઞા કરો તે હું કરું. ત્યારે એવું સાંભળીને પેલા કારભારીએ ઘણુંએક દ્રવ્ય તેને આપીને પ્રસન્ન કયે. પછી તે ભવૈયો વેષ ઉતારવાને પોતાની પથારી ઉપર ગયો. ત્યાં તે ભવૈયે મહાદુર્ગંધની ભરેલીઓ કુરુપિણીઓ ત્રણ સ્ત્રીઓ દીઠીઓ. ત્યારે તે ભવૈયે પૂછ્યું કે તમે કોણ છો ? ત્યારે તે ત્રણ હત્યાઓ બોલીઓ કે અમે તો ઘણાંએક કાલ થયાં તારા શરીરમાં રહીએ છીએ, તે તું જાણતો નથી કે એક તો બ્રહ્મ-હત્યા અને એક સ્ત્રીહત્યા, અને એક બાલહત્યા એ અમે ત્રણે તારા શરીરમાં રહીએ છીએ. ત્યારે તે ભવૈયે પૂછ્યું કે આજ કેમ બહાર નીકળીઓ છો ? જે મેં દીઠીઓ. ત્યારે હવે તમે કેમ ઉભીઓ છો ? જાવની. ત્યારે તે હત્યાઓ બોલીઓ કે આ તો વૈષ્ણુવનો વેષ માત્ર ધર્યો છે, તેથી અમારાથી તારા શરીરમાં ટકાયું નહિ તે બારણે નીકળીઓ છીએ તેથી હવે એ વેષ ઉતારીશ ત્યારે પાછી તારા શરીરમાં પેસીશું. એવું સાંભળીને પેલો ભવૈયો આશ્ચર્ય પામ્યો કે અરે ! આ પાખંડ વેષ વૈષ્ણુવનો ધર્યો છે તે થકી એ હત્યાઓ કંપીને બારણે નીકળીઓ, ત્યારે હું સાચો વૈષ્ણુ થાઉં ત્યારે મારા ભાગ્યમાં શું ઓછું રહે ? એવું વિચારીને, તે રાજાજીને જઈને મળ્યો, ને પૂછ્યું કે હે મહારાજ ! તમારા ગુરુ શ્રીવિઠ્ઠલનાથજી કીયા સ્થલે વિરાજે છે ? તે મુને બતાવો કે હું તો ત્યાં જઈને સાચી વૈષ્ણુવી દીક્ષા લેઈશ, ને શ્રીઠાકુરજીને માથે પધરાવીને સેવા કરીશ. એવું સાંભળીને રાજા બોલ્યો કે અમારા શ્રીગોસ્વામી શ્રીવિઠ્ઠલનાથજી

પ્રયાગ પાસે અડેલ ગામમાં બસાજે છે; તે ત્યાં જઈને સાચું વૈષ્ણવ થવું હોય તો થા. તે પ્રમાણે તેણે અડેલમાં જઈને નામનિવેદન વૈષ્ણવની દીક્ષા લેઈને, શ્રીઠાકુરળ માથે પધરાવીને, એવા સુંદર રીતે કરી, અને શ્રીઠાકુરળ સાનુભવ થયા પછી તે દેહાન્તે શ્રીભગવદ્લોકની પ્રાપ્તિ થઈ. ત્યારે હે શિષ્ય ! તું વિચારી જો કે કેવલ પાખંડ ખાના વડે રાજા રીઝયો, અને હુત્યાઓ ત્રણ નીકળીઓ; એટલું તો તેટલામાં જ થયું; ત્યારે સાચે ભાવે વૈષ્ણવ બાનું ધરે ત્યારે શું ન થાય ? માટે એ કેવલ ભગવદ્ભાનાનું બલ તું જોઈ લે. વળી એક જોડ દેશમાં નારાયણદાસ કરીને શ્રીગુંસાઈજીના સેવક હતા. તે બાદશાહના કુલકુલાન દીવાન હતા. તે પોતાને ઘેર ભગવન્મંદિર કરીને પુષ્ટિમાર્ગના સમ્પ્રદાયની રીતે મર્યાદા પાળીને સ્ત્રીપુરુષ બન્ને સુંદર રીતે શ્રીભગવત્સેવા કરતાં અને શ્રીગુરુની સેવા પણ સુંદર રીતે કરતાં. પુષ્ટિમાર્ગના ભગવદ્દીયમાલાતિલક બાનાવાળા જે કોઈ પોતાને ઘેર આવે તેને ખાનપાન દ્રવ્યાદિકે કરીને ભગવદ્રૂપ જાણીને અત્યન્ત પ્રેમવડે સમાધાન કરી સન્તોષ પમાડતા. વળી તેમને ભોજનનાં સ્થલ જુદાં અને સુવાનું પણ સ્થલ જુદું, અને જે ભગવદ્દીય જેવું જેવું રૂપ તે પ્રમાણે તેમની સાથે સ્ત્રીપુરુષ બન્ને હળીમળીને, દીનતા રાખી ભગવદ્ધાર્તા કરતાં. તે નારાયણદાસની સ્ત્રીનું નામ વીરોબાઈ હતું તે ઘણું સ્વરૂપવાન પણ હતાં. અને સુકુમાર અંગે હતાં. તેઓ પ્રસાદી ખીડી શ્રીઠાકુરળની ખાતાં ત્યારે તેનો લાલરંગ ગળામાં ઉતરતો જણાય. અને ઉત્તમક્ષત્રિય જ્ઞાતિનાં હતાં, પણ પોતાની જ્ઞાતિનો અહંકાર લેશ માત્ર નહોતો. અને વૈષ્ણવની ચરણસેવા પણ રાત્રીએ કરતાં. તે એવી સ્ત્રી પુરુષની વૈષ્ણવતાની જગતમાં ખ્યાતિ પણ ઘણી ચાલી. તે વાત સાંભળીને કોઈએક જે જણ જેઓમહામોટા દુષ્ટ ઠગ હતા, તે વહીવી-

વૈષ્ણવના પાખંડ વેષ ધરીને કપટભાંવે ઠગવાને જ માટે, તે નારાયણદાસને ઘેર આવ્યા. તે પેલા વૈષ્ણવો મળતા ખાનપાના-
 દિક સર્વ કરે, અને ઠગાઈ કરવાનું છિદ્ર તાકતા ફરે. એ રીતે નિત્ય ઘણાએક આવે ને ઘણાએક જાય. તેનું દ્રવ્ય વસ્ત્રાદિકે કરીને અતિશયપ્રેમે સમાધાન કરીને જે જાય તેને વળાવે, એમ કરતાં કરતાં કેટલે એક દિવસે શ્રીઠાકુરળનો મોટો ઉત્સવ આવ્યો. તે દિવસે રત્નહીરાજડિત આભૂષણ પહેરીને સ્ત્રીપુરુષ ભગવત્સેવા કરવા લાગ્યાં. તે મધ્યાહ્ન પર્યન્ત ઉત્સવ કીર્તન યથાવિધિ કરીને સર્વ વૈષ્ણવને મહાપ્રસાદ લેવરાવ્યો. પછી શ્રીઠાકુરળનો અનોસર થયો પછી નારાયણદાસજી સેવાર્થી પહોંચીને સુખપાલમાં બેસીને ઘણાએક સેવક સાથે દરબારમાં ગયા. તે સમય, સમય પામીને પેલા બે ઠગવૈષ્ણવે વિચાર્યું કે આજ આપણી ઠગાઈ કરવાનો સમય છે, એમ મનમાં વિચારીને બન્ને જણા ઘરમાં વીરોબાઈ પાસે આવ્યા, અને કહ્યું કે હે બાઈ, કાંઈ એક તમને ઘણી રહસ્ય ભગવદ્વાર્તા કહીએ, તમે એકાન્ત સ્થળમાં આવો. તે વીરોબાઈ તો વૈષ્ણવ નિષ્કપટી, તે હા કહીને એકાન્ત સ્થળમાં ગયાં, ત્યાં પેલા દુષ્ટોએ દુષ્ટકર્મ કરીને બાઈને ફાંસી દીધી ને મૃત્યુ પમાડ્યું. પછી પેલાં આભૂષણ એના અંગનાં દરોબસ્ત (ચાક્કસ) લેઈને એક ડાબડામાં ભરીને સાંલજોટા ઉપર વીંટીને, તત્કાલ ઉઠીને ચાલ્યા. થોડેક દૂર બજારમાં પહોંચ્યા તેટલામાં કોઈએક કાર્ય પડ્યું તે માટે નારાયણદાસ પોતાને ઘેર આવતા હતા. બગલમાં પેલો ડાબડો લીધો છે, ને ઉપર વસ્ત્ર ઓઢ્યું છે તેવા તે બન્ને ભગવદ્દિશા વડે, નારાયણદાસની દૃષ્ટિએ પડ્યા; તે તેમને પોતાના મનુષ્ય પાસે પોતાની સુખ-પાલ પાસે તેડાવ્યા, અને કહ્યું કે હે વૈષ્ણવો ! મેં તમને વિદાય નથી કર્યા ને મુને વગર કદો જાવ છો એ વાત ઠીક નહિ,

માટે ચાલો આપણે ઘેર પાછા ને હું તમને પ્રસન્ન કરીને વિદાય કરીશ, ત્યારે તમે જાનો. તે સમય નારાયણદાસજી પોતાના મનમાં સમજ્યા કે આ બે જણ કાંઈ દુષ્ટ કર્મ કરીને જાય છે, પણ તેને કશું કહું નહિ, ને તેમની બગલમાં શું છે તે સમજ્યા ખરા પણ બોલ્યા નહિ, શ્રીભગવદ્ભાનાનો ધર્મ રાખવા માટે. અને પેલા ઠગ પણ સમજ્યા કે અમારી બગલમાં ગાંસડી જોઈને અમારું કપટ સમજ્યા છે, તે રસ્તામાં બોલતા નથી, પણ રાજાના દીવાન સમર્થ છે માટે ઘેર જઈને અમને એ જીવતા નહિ મુકે, પણ શું કરે? ઘણું મનુષ્ય જોડે હતાં માટે નાસી ન શકાયું. પછી ઘેર આવ્યા ને સ્નાન કરીને શ્રીકાકુરજીને ઉત્થાપન કર્યું, અને શયન પર્યન્ત સેવાથી પહોંચીને શ્રીકાકુરજીને શયન કરાવ્યું. ને મંદિરમાં માંગલ કરીને, બારણે આવીને સર્વ વૈષ્ણવોને કહું કે ઉઠો ભાઈઓ, શ્રીકાકુરજીનો શયનલોગનો મહાપ્રસાદ લ્યો, ત્યારે સર્વ વૈષ્ણવ ઉઠીને પંકિતએ પ્રસાદ લેવા બેઠા, પણ પેલા બે ઠગ વૈષ્ણવતો ન ઉઠ્યા. ત્યારે નારાયણદાસે હસ્તજોડીને કહું કે ઉઠો ભાઈઓ, મહાપ્રસાદ લ્યો, તે સમય નારાયણદાસજીની વૈષ્ણવતા, ધૈર્ય જોઈને પેલા ઠગનું હૃદય પણ દ્રવીભૂત થઈ ગયું, ને બોલ્યા કે અમને તો નિત્ય તમારાં સ્ત્રી પાતળ ધરે છે, તે ધરશે તો લઈશું બાકી તો નહિ લઈએ. તે તેવું સાંભળીને નારાયણદાસજી બોલ્યા કે હે સ્ત્રી, તું સાંભળે છે? તારા ધર્મા વિના વૈષ્ણવ મહાપ્રસાદ લેતા નથી, માટે ભાગ્ય-માનીને વૈષ્ણવને પાતળ ધરો; તે એવું બોલતામાં શ્રીકાકુરજીની ઈચ્છા કૃપા વડે, નારાયણદાસનાં સ્ત્રી જેવાં હતાં તેવાં ને તેવાં આભૂષણ સહવર્તમાન અપરસમાં આવીને વીરોબાઈએ પેલા ઠગ વૈષ્ણવોને પાતળો ધરીઓ. પેલાઓએ પ્રસાદ લીધો પણ

ઠગાઈ સઘળી કાળજની મટી ગઈ, ને હસ્ત જોડીને નારાયણ-
 દાસજી પ્રત્યે જોડ્યા કે તમારો સ્ત્રીપુરુષનો સાચો ધર્મ છે
 તે તમને શ્રીપ્રભુજીએ સાહાય્ય કરી તે અમે દૃષ્ટિએ જોયું. પણ
 અમે તો બન્ને જણા ઠગ છીએ અને તમારી સ્ત્રીને અમે
 મારી હુતી, માટે અમને જે દંડ ગમે તે દો; ત્યારે
 નારાયણદાસજી જોડ્યા કે તમે બન્ને જણે ભગવદ્દીયનું બાનું
 ધારણ કર્યું છે, તેથી અમારા મનથી તો તમે પરમવૈષ્ણવ છો;
 અને આ જે સર્વચરિત્ર નીપજ્યું તે તો ભગવદ્દીલા છે, એમાં
 તમારો કશો દોષ નથી. એવું સાંભળીને પેલા બે પગે લાગ્યા,
 અને કહ્યું કે તમારા શ્રીગોસ્વામી ગુરુ ઉપર અમને પત્ર લખી
 આપો કે અમે ત્યાં જઈને સાચી વૈષ્ણવી દીક્ષા લેઈને
 યથાશક્તિ ભગત્સેવા કરીશું. તે સાંભળીને નારાયણદાસજીએ
 પત્ર તુરત લખી આપ્યો અને તે શ્રીગુંસાઈજીને શરણ ગયા,
 ને ભગવત્સેવા કરીને શ્રીભગવાનને તે પણ પામ્યા. માટે હે
 શિષ્ય ! તું વિચારી જો કે પેલા બે ઠગે કપટવેષ વૈષ્ણવનો
 લીધો હતો તે નારાયણદાસજી સમજ્યા હતા પણ સાચા
 વૈષ્ણવના જેવી તેની સેવા કરી. માટે તું વિચારી જો કે એ
 ભગવદ્દખાનાનું બલ કેટલું મોટું સમજવું ? વળી એક
 તુને ઉઠાહરણ કહીએ તે સાંભળ કે શ્રીમજ્જમંડલમાં એક
 કરહલા ગામ છે; ત્યાંના સીનોડીઆ પ્રાદ્ધણ છે, તે ઘણાં
 કાલ થયાં રાસધારી (રાસલીલા કરનારા) નો કીસબ કરે છે.
 તે રાસધારીઓને આગળ શ્રીનાથજીનો મુકુટ મળ્યો છે. તે
 સંબંધે કરીને શ્રીવલ્લભકુલના બાલક તે કરહલાવાળા પ્રાદ્ધણનો
 રાસ જીવે છે; તે સુંદર છોકરા બેચાર, એક તો શ્રીઠાકુરજીનો
 મુકુટ ધરીને રૂપ ધરે છે, બાને છોકરો શ્રીરાધિકાજીનું સ્વરૂપ
 ધરે છે, અને બીજા બે છોકરા શ્રીચન્દ્રાવતીજી ને શ્રીલલીતાજીનું

રૂપ ધરે છે. બીજા પુરુષ તેના સગાં સાગુવાં ઝાંઝ, મૃદંગ, સારંગી આદિ વાજાંત્ર વગાડીને લીલા સમયાનુસાર અષ્ટછાપનાં કીર્તન ગાઈ રાસકીડા કરે છે. તે સમય શ્રીવલ્લભકુલના બાલક પણ શ્રીહસ્ત જોડીને પ્રત્યક્ષ પ્રભુની યાચના (રીત) પ્રમાણે તેને નમન કરીને સન્માન સમાધાન કરે છે. ત્યારે હે શિષ્ય ! તું વિચારી જો કે શ્રીવલ્લભકુલના બાલક તો ઈશ્વર સાક્ષાત્ છે. તેઓ પણ તીયોના (તેમના) વેષનું બલનું બાનું જોઈને સેવન પૂજન કરે છે, તે વેષ ઉતાર્યા પછી તેવું સન્માન નથી કરતા, ત્યારે તું ભગવદ્વેષ રૂપબાનાનું સામર્થ્ય જોઈ દે કે અતિશય ઉત્કૃષ્ટ ઠયું કે નહિ ? વળી એક તુને બાનાની ઉત્કૃષ્ટતા કહીએ તે સાંભળ. એક પૂર્વે મોટા રાજાની કુંવરી ઘણી સ્વરૂપવાન હતી. તે પોતાના મહેલના ઝરૂખામાં કોઈએક સમય બેઠી હતી. તે હરીચ્છાએ કોઈએક કોળીએ તે રૂપ દીઠું, તે થકી તેને અત્યન્ત મોહ થયો, અને મનમાં વિચાર્યું કે એ રાજકુમાર સાથે હું કીડા કરું તો આ મારો દેહ રાખું, નહિ તો દેહ ત્યાગ કરું. એવો તે સ્ત્રી ઉપર પ્રબલ મોહ લાગ્યો. તે થકી ખાનપાનાદિ સઘળું ત્યાગ કર્યું, અને તે થકી તેનો દેહ પણ અતિશય દુર્બલ થયો, તે જોઈ કરીને તેનો એક મિત્ર થતો હતો તેણે તે કોળીને પૂછ્યું કે હે મિત્ર તારી આવી દશા કેમ થઈ ગઈ છે ? અતિશય દુર્બલ કેમ થઈ ગયો છે ? ત્યારે તે કોળીએ સુથાર મિત્રને વીતેલી વાત બધી માંડીને કહી ત્યારે તે સુથાર બોલ્યો કે અરે ભાઈ, ઘણો દુર્બલ, કોઈ પ્રકારે ન સિદ્ધ થાય એવો વિચાર તું કરે છે, તે તે કેમ સફલ થાય ? ત્યારે એવું સાંભળીને પેલો કોળી બોલ્યો કે નહિ સિદ્ધ થાય ત્યારે મારો દેહ ત્યાગ કરીશ. માટે જો કાંઈ તારાથી ઉપાય થાય તો કર.

ત્યારે તે સુથાર ઘણો ચતુર હતો, તેણે કહ્યું કે અરે ભાઈ! તું કશી ચિન્તા ન કરીશ, મારી પાસે એક કલાસૂત્ર વિદ્યા ઘણી સાચી છે, તે હું તુંને કરી દેખાડું, એમ કહીને એક કાષ્ટને ગરુડ સાક્ષાત્કાર હોય એવો નિર્માણ કર્યો, પછી શ્રીભગવાન જેવાં મોર મુકુટ વાંસળીઆદિ સઘળાં કાષ્ટનાં નિર્માણ કર્યાં, અને તે સર્વને ઘટે તેવો રંગ ચઢાવ્યો. પછી તે ગરુડમાં એવા કલાસૂત્રનું કામ કર્યું કે તે ગરુડ ઉપર બેસીને બે કળાઓ કરી આપી હતી, તે એક કળા દાખે ત્યારે તે ગરુડ આકાશ લગી ઉંચો ઉડે; અને બીજી કળા દાખે ત્યારે જે ઠેકાણે ઉતારવો હોય તે ઠેકાણે ઉતરે. એવું કપટરૂપ કોળીએ શ્રીભગવાનના જેવું ધર્યું. પછી તે કોળી તે ગરુડ ઉપર બેઠો અને પેલી ઉડવાની કળા દાખી, રાત્રીને સમય ચંદનીરાત્રીમાં રાત એક પ્રહર ગઈ હતી, પેલી રાજકુમારી પોતાની અગાસીમાં ઉભી છે, તે સમય પેલી ઉતારવાની કળા દાખી ને પેલો કપટરૂપ ભગવાનના વેષવાળો કોળી તે રાજકુમારી પાસે અગાસીમાં આવ્યો. તે સમય પેલી રાજકુમારી ઘણું આશ્ચર્ય પામી કે ગરુડ ઉપર બેઠો છે ને શ્રીભગવાન જેવું સ્વરૂપ છે એ તે કોણ હશે? તે સમય પેલી કુમારીએ હસ્ત બેઠીને પૂછ્યું કે હે મહારાજ! તમે કોણ સ્વરૂપ છો? શંખ, ચક્રાદિ આયુધ તમારે વિષે દેખું છું, માટે તમારું સ્વરૂપ જે હોય તે મને કહો. ત્યારે પેલો કોળી બોલ્યો કે હે રાજકુમારી! અમો તો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન છીએ. અમને તારી ઉપર ઘણી કૃપા આવી છે, જેથી તારી સાથે રમણ કરવાની અમને ઇચ્છા થઈ છે, માટે રમણ કરવા દે. તેવું સાંભળીને પેલી કુમારીએ વિચાર્યું કે જો ભગવાન ન હોય તો આકાશમાં રાત્રીને સમયે કોણ આવે? એવું વિચારીને, ખરેખરા ભગવાન બાણીને તેની

સાથે રમણ કર્યું. પછી તે રાત્રિ વ્યતીત થઇ. પ્રાતઃકાલ થવા આવ્યો. તે વેળાએ પેલી સ્ત્રીએ કહ્યું કે હે મહારાજ ! તમે તો હવે વૈકુંઠમાં જશો અને મુને તમારા સ્વરૂપમાં આસક્તિ લાગી છે તે તમે વિના હાવાં (હવે) મેં નિત્ય કેમ રહેવાશે ? તેવું સાંભળીને પેલો કોળી બોલ્યો કે હે સ્ત્રી ! અમે આવ્યા આવ્યા તેની તે વેળાએ તારે ઘેર નિત્ય આવીશું, એવું કહીને પેલી કળ દબાવીને આકાશમાર્ગે ગરુડ સુદ્ધાંત ચઢ્યો, પછી બીજી કળ દાબીને પોતાને ઠેકાણે ઉતર્યો. એવું નિત્યપ્રતિ કામ ચાલ્યું જાય. પછી પેલી કુમારીનું રૂપ બદલાયું ને સ્ત્રીરૂપ થયું, તે જોઈને તે સ્ત્રીની માતા રાણીજી ત્રીયાંણે પૂછ્યું કે હે પુત્રી ! તુને સાસરે તો મોકલી નથી, અને પુરુષનો સંબંધ થયો હોય એવું રૂપ તારૂં કેમ થયું છે ? ત્યારે તે રાજકુમારી લજ્જા ધરીને બોલી કે હે માતા ! મારી સુવાની મેડી ઉપર નિત્ય પ્રત્યે ભગવાન પધારે છે. તેમનો મુને સંબંધ થાય છે, અને પેલા ગરુડ આદિ સઘળી વ્યતીત વાર્તા માંડીને કહી. તે સંબંધે મારૂં રૂપ બદલાયું છે. એવી આશ્ચર્યરૂપ વાર્તા સાંભળીને તે રાણીએ સઘળી વાત રાજાજીને કહી; ત્યારે રાજા પણ આશ્ચર્ય પામ્યો કે એ વાત ઘણી અસંભવિત સરખી લાગે છે, કાંઈ માન્યામાં આવતી નથી, અને એટલો સન્દેહ પડે છે કે ભગવાન ન હોય તો આકાશમાર્ગે ગરુડ ઉપર બેસીને કોણ આવે ? એવું વિચારીને તે રાજાએ પોતાની પુત્રીને કહ્યું કે તું શ્રીભગવાન પધારે ત્યારે હસ્ત જોડીને એમ પૂછજે કે તમે મારા પિતાના જમાઈ થયા, ત્યારે મારા પિતા ઉપર ઘણાએક રાજા યુદ્ધ કરવાને આવે છે, ત્યારે તે સમય તમે ત્યાં પધારીને તે રાજાની સેનાને પરાજય પમાડીને તે શત્રુરાજાને જીતશો ? એવું સાંભળીને પેલી રાજકુમારીએ તેને તે જ પ્રમાણે પૂછ્યું, ત્યારે તે

પાખંડી કોળીએ કહ્યું કે હા, ક્ષમ પડે ત્યારે અમોને કહેજો. ત્યારે તે કુમારીએ કહ્યું કે કાલે જ સામો રાજા લઢવાને આવશે તે સમય કાલે મધ્યાહ્ને તેની સાથે સંગ્રામ કરવાને પધારશે ? ત્યારે તે કોળીએ હા કહી, અને પોતાના મનમાં વિચાર્યું કે જો હવે મરીશું તો ધુળ નાખી, પણ રાજકન્યા ભોગવી ને મનોરથ તો સિદ્ધ કર્યો. પછી ત એમ કહીને ગયો કે કાલે મધ્યાહ્ને આવીશું. પછી તે બીજે દિવસે મધ્યાહ્ને ગરુડ સહિત સંગ્રામમાં આવીને ઉભો રહ્યો. તે સમય વૈકુંઠમાં શ્રીભગવાને ગરુડજી પ્રત્યે કહ્યું કે હે ગરુડ ! તારું ને અમારું બન્નેનું કપટ રૂપ પેલે કોળીએ ધર્યું છે, તે સંગ્રામમાં આવીને ઉભો રહ્યો છે. તે તારા સ્વરૂપને અને અમારા સ્વરૂપને અન્યથા કરી નાખશે. ત્યારે તારી અને અમારી બન્નેની લજ્જા જશે. માટે તું પેલા કાષ્ઠના ગરુડમાં પ્રવેશ કર અને અમે પેલા કપટરૂપ ભગવાનમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ. એમ કહીને તે પ્રમાણે બન્ને જથ્થે કર્યું. પછી સાચો આવેશ થયો ત્યારે શું પરાક્રમ ન કરે ? પછી તે રાજાને જીતી લીધો. ત્યારે હે શિષ્ય ! તું વિચાર કે એણે કપટરૂપ ધર્યું હતું, પણ શ્રીભગવાને પોતાની લજ્જા રાખવાને કાળે સાચું કર્યું કે ન કર્યું ? માટે ભગવત્સ્વરૂપ બાનાનું બળ સર્વોત્કૃષ્ટ છે. વળી એક ભગવદ્બાનાની પ્રબલતા કહીએ તે સાંભળ. તોતાદ્રિગાદીમાં શ્રીરામાનન્દ આચાર્ય રહેતા. તે શ્રીરામાનન્દસ્વામી મહા મોટા મહાનુભાવ ભગવદ્દીય હતા. તે શ્રીભગવદ્બાનાને ભગવાન તુલ્ય માનતા. તે તેને ત્યાં ભગવદ્દીયની પંકિત પ્રસાદ લેવા બેઠી હતી, તે સમય કેઈ બાહુર્મુખ ભગવન્માર્ગદ્રેષી તેણે એક ખરને કપાળમાં શ્રીગોપીચન્દનનું ઊર્ધ્વપુંડ્ર કર્યું, અને ગળામાં માલા ઘાલીને પેલી ભગવદ્દીયની મંડળીમાં હાંકી મુક્યો. જ્યારે ગયો ત્યારે સર્વ ભગવદ્દીયોએ ખુડે ખુડે કરીને

કાઠી મુકવા માંડયો, એટલામાં સમાનન્દસ્વામી હોંકારો સાંભળીને ખારણે નીકળ્યા, અને સર્વ ભગવદ્દીયોને કહ્યું કે એને કોઈ મારશે ના, કારણ કે કપાળમાં ઊર્ધ્વપુંડ્ર છે, અને કંઠમાં માલા છે, માટે એક મહાપ્રસાદની પાતલ લાવીને એને મુકે. તે પાતલ મુકાવી અને પેલાએ ખાવા માંડયું એટલે સાધુવાને કહ્યું કે એનું ઊર્ધ્વપુંડ્ર ઘોઈ નાંખો, અને કંઠમાંથી માલા કાઢી લો. આપણે ભગવદ્દ્યાનાને સન્માન કરવું તે મહાપ્રસાદ લેવરાવીને કર્યું. પછી તેને હાંકી મુકયો. માટે હે શિષ્ય! તું સમજી લે કે અધમ પશુભતિ ખર તેનું બાના માટે સન્માન કર્યું તો બીજા મનુષ્યનું કરે એમાં શું કહેવું? અને એ કથા નાભાજીની ભક્તમાલામાં લખી છે. વળી એક તુને ભગવદ્દ્યાનાની પ્રબલતા કહીએ તે સાંભળ કે કોઈએક રાજા હતો. તેને રકતપીત્તનો રોગ થયો હતો, તેથી ઘણી પીડા પામતો હતો. તેણે ત્યારે કોઈ વૈદ્યને પૂછ્યું કે આ મારું દુઃખ કેમ મટશે? ત્યારે તે વૈદ્ય કહ્યું કે અન્ય ઉપાયથી તે ન ટળે. એ તો કોઈ પારધી પાસે હંસ ઝાલી મંગાવો, અને તેનું તૈલ કહાડીને ચોપડો, તે તે સમય રાજા ઘણો દુઃખાતુર હતો માટે તે પાપ ગણ્યું નહિ. અર્થી દ્રોષ ન પડ્યતિ। એવું શાસ્ત્રમાં વચન છે. તે રાજાએ પછી પારધી તેડાવીને હંસ ઝલાવવાને ઉદમ કરાવ્યા, અને તે પારધીએને કહ્યું કે કોઈ જીવતો હંસ ઝાલી લાવો તો તમને ઘણું દ્રવ્ય આપું. એવું સાંભળીને ઘણાએક પારધીઓએ ઘણાએક શ્રમ કર્યો, પણ હંસ ઘણો અપળ પક્ષી છે, તેથી હાથમાં ન આવ્યો. ત્યારે પેલા પારધી નિરાશ થયા ત્યારે એક માલો વૃદ્ધ પારધી હતો તે બોલ્યો કે હું કહું તે એક ઉપાય કરો તો એ પક્ષી ઝલાયામાં આવે. ત્યારે તે પારધીઓએ કહ્યું કે શો ઉપાય? ત્યારે પેલા વૃદ્ધ

કહ્યું કે તમે ભગવદ્દ્યાનું માલાતિલક ધરીને એની પાસે જાવ. ત્યારે એ બ્રહ્માનું વાહન છે તે ભગવદ્દ્યાનું જોઈ ધીરશે, તે પ્રમાણે તેમણે કર્યું, ત્યારે ભગવદ્દ્યાનાનો વિશ્વાસ રાખીને પેલો હંસ ઝલાયો; પછી તેને રાજની પાસે લાવ્યા, ત્યારે રાજાએ પૂછ્યું કે આટલા દિવસ નોતો ઝલાતો ને પછી શા ઉપાયે ઝલાયો? ત્યારે પેલા પારધીઓએ કહ્યું કે અમે ભગવદ્દીયનું ધ્યાન કપટ રૂપ ધરીને ગયા, માટે ધ્યાનાનો વિશ્વાસ રાખીને ઝલાયો. તે સમય તે રાજા બોલ્યો કે અરે! એ પક્ષીને ધન્ય છે કે ભગવદ્દીયના ઉપર આટલો વિશ્વાસ છે, અને ધિક્કાર છે મુને, કે એવા ભગવદ્વાસ પક્ષીને વધ કરીને હું માફ સુખ આહું છું. એ પેલા હંસના દર્શન વડે રોગ પણ પેલો તત્કાલ મટી ગયો; પછી પેલા હંસને દંડવત્ કરીને છોડાવી મુક્યો. તે હંસ પોતાનાં કુટુંબ મળતો માનસરોવરમાં જઈને બેઠો. માટે હે શિષ્ય! તું મનમાં વિચાર કે એ પારધીએ કપટધ્યાનું પ્રભુનું ધર્યું હતું. તે ધ્યાનાને વિશ્વાસે જાણી જોઈને તે હંસ ઝલાયો, ત્યારે સાચે ધ્યાને શું ન થાય? તે એ કથા પણ શ્રીનાભાણની ભક્તમાળમાં છે તે તુને સંક્ષેપ અમોએ કહી દેખાડી; અને વળી એક તુને ભગવદ્દ્યાનાની પ્રબલતા કહીએ તે સાંભળ. કોઈ એક નગર હતું. તેને હુટવાને તે ગામમાં ધાડ પડી, અને તરવાર ચલાવી, તેના ભયથકી જે જ્યાં તે ત્યાં મુકીને નાસી ગયું. તે સમય કાલુ નામનો કોઈ એક પુરુષ હતો, તે ઘેરાઈ ગયો તેથી ગામ સઘળું નાહું પણ એ નાસવા ન પાર્યો. તેણે આક્રતને મારે કોઈ એક મરડીયો ઘસીને કપાલે તિલક કરી લીધું, અને કપટે કરીને જુઠો સાધુ વેષ જણાવવા માટે કંઠમાં માલા પણ ધરી લીધી. અને તે

ગામ પાસે એક નદી હતી. તે નદીના તીર ઉપર જઈને બેસી ગયો. તે સમય પેલા ધાડીયા લુટારા લોક આવ્યા. તેમણે પેલાને જોઈ કરીને મનમાં સર્વેએ એમ વિચાર કર્યો કે આ કોઈ સાચો શ્રીહરિનો ભક્ત છે, કે સર્વે નાસી ગયા અને એ શ્રીભગવાનને ભરોસે બેસી રહ્યો છે, માટે એને કોઈ મારશે નહિ. એવું વિચારીને પેલા માલ લુંટી લાવ્યા હતા. તેમાંથી યથાશક્તિ સર્વેએ ભેટ મુકી. એટલામાં તે લુંટણીયાનો રાજા આવ્યો. તેણે પણ સાધુનો વેષ જોઈને માન આપ્યું. તે આગળથી દુષ્ટ કર્મનો કરનારો હતો. તે મરશે ત્યારે આપણે એના જીવાત્માને જમલોકમાં લેઈ જઈશું એવું બાણીને જમ પણ ત્યાં આવ્યા હતા. તે પણ ભગવદ્દીયનું જ્ઞાનું જોઈને કંપ્યા. પછી તે સર્વ લુટારા રાજા સહિત સર્વે ગયા. ત્યાર પછી તે ગામના લોક નાસી ગયા હતા. ત્રીયાંણે (તેમણે) પણ આવીને નમન કર્યું. અને કહ્યું કે આ કોઈ એક મોટો હરિભક્ત છે. ત્યાર પછી પેલા કાલુએ સારી પેઠે બાળીને જોયું. ત્યારે તો મ્હોં આગળ ભેટનું દ્રવ્ય પણ દીકું. તે સમય પોતાના મનમાં પોતે વિચાર્યું કે મેં આ કપટ ભગવદ્દીયનું જ્ઞાનું ધર્યું હતું. તેનો આટલો પ્રતાપ મેં દીઠો ત્યારે સાચો ભગવદ્દીય થઈને સાચું જ્ઞાનું ધરું ત્યારે શું ન થાય ? એવું વિચારીને પછી ભગવદ્વપદેશ લેઈને સાચો ભગવદ્દીય થયો. તે સમય તે કાલુએ પોતાની વ્યતીત વાત આણીને એક સાખી કહી છે, તે લખીએ છીએ કે—

ખાનો ખડો હયાલકો તિલક છાપ અરૂ માલ,

જમ કપે કાલુદેહે ભવમાને ભૂપાલ.

માટે હે શિષ્ય ! કેવલ ભગવદ્જ્ઞાનું પણ સર્વોત્કૃષ્ટ બળ્યું. વળી એક ભગવદ્જ્ઞાનાનું પ્રત્યક્ષરૂપ કહીએ તે સાંભળ કે તે.

પ્રત્યક્ષને પ્રમાણ કાંઈ જોઈએ નહિ. ગાયના પુત્ર તો બન્ને છે, તે એક તો બલદ ને એક સાંઠ. તે બલદ તો સર્વ વાતે સાધુ છે અને પેલો સાંઠ સર્વ વાતે કુકૃતિવાળો છે, તદ્દપિ સાંઠ સઘળે પૂજાય છે, ને વામે ચક્ર, દક્ષિણે ત્રિશૂલ, એ બે બાના વડે પૂજાય છે; અને બાના વિનાના બલદ વિવિધ પ્રકારનું દુઃખ પામે છે. માટે સાધુ અસાધુપણાનું કાંઈ પ્રમાણ ન જોવું. કેવલ ભગવદ્બાનાનું બલ મોટું છે. અને જો વૈષ્ણવીદીક્ષા સહવર્તમાન યથાવિધિ ભગવદીયનાં લક્ષણ હોય અને તિલક, છાપ, તુલસીમાલા સહિત જો ભગવદ્ભક્ત હોય તો તેને તો શ્રીભગવાન તુલ્ય માનવો, એમાં સન્દેહ નહિ, માટે હે શિષ્ય ! અમોએ તુને એ રહસ્યસિદ્ધાન્ત કહ્યું તે તું સાચું માનજે.

इति श्रीकृष्णजनकविदयारामविरचितायां प्रश्नोत्तरमालिकायां
पुष्ट-पञ्चदशप्रश्नोत्तरस्य उत्तरार्धसमाप्तोद्यम ॥

આ ગ્રન્થના સોળ પ્રશ્ન ધાર્યા હતા,
પણ હરીચંદ્રએ પંદર થયા.

સમાપ્ત.

॥ श्रीकृष्णः ॥

પુષ્ટિમાર્ગોપદેશિકા,

(ભાગ પહેલો અને બીજો)

અનેક ગામમાં પવિત્ર માતા બાળકોને ઘરમાં ધાર્મિક
શિક્ષણ આ પુસ્તકથી આપે છે.

ધાર્મિક કેળવણી વિના સારા સંસ્કૃત બાળકમાં આવતા નહીં, એ
કાણ નથી જાણતું? જો ધાર્મિક શિક્ષણ લેવું હોય તો આ માર્ગોપદેશિકાના
દરેક ભાગ વાંચો. પ્રથમ ભાગમાં ૪૭ પાઠ છે.

પ્રથમ ભાગ જનસમાજમાં ફેરવેલો બધો પ્રિય ધર્મ પડ્યો ને, એ
વાન અજાણી નથી. બીજા ભાગ માટે ચાર વર્ષથી ઉપરાઉપરી માગણી
નાહી જ છે. આ ગ્રંથ મહાસભાની પરીક્ષામાં છે. પરીણેને બીજો
ભાગ વાંચવા મન આકર્ષિત છે. પ્રથમ ભાગ કરતાં તે ધર્મો કે ૧, છે.
અનેક વિષયોનો સમાવેશ છે. પાઠની પદ્ધતિએ અભ્યાસમાં લેઈ શકાય,
વાતામાં વાંચી શકાય છે સ્ત્રીવર્ગ સર્વ સામાન્ય વાંચી શકે છે, આગળના
ગ્રંથ સમજાય છે. તેમાં ઘણા સારા સિદ્ધાન્ત છે. તેમજ બહુવાદ અને
નિલલીલા પણ સમજાવવામાં આવ્યાં છે.

પ્રથમ ભાગ ૦-૧૨-૦ }
દ્વિતીય ભાગ ૧-૪-૦ }

મળવાનું ઠેકાણું—
શાસ્ત્રી ચીમનલાલ હરિરાંકર
(જી. ખેડા) બેરસદ.
હાલ શિરનામું સુરત. મોટા મંદિર.

